

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

आत्मपरिचयन

प्रवक्ष्यः

अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्य शास्त्री, न्यायतीर्थ
पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी
“श्रीमत्सहजानन्द महाराज”

Bhartiyya Shiksha-Bhavan, Varanasi
प्रकाशकः

खेमचन्द जैन सराफ,
मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला
१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ (उत्तर प्रदेश)

स्वाध्यायार्थी बन्धु, मन्दिर एव लाइब्रेरियोको
भारतवर्षीय वर्णी जैनसाहित्य मन्दिरकी ओरसे अर्धमूल्यमे ।

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी, सदर मेरठ
 (२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ
 (३) श्रीमान् लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सराफ, सहारनपुर

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके प्रवर्तक महानुभावों की नामावली—

१ श्रीमान् सेठ भवरीलाल जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
२ ,, वर्णिसिध ज्ञानप्रभावना समिति, कार्यालय,	कानपुर
३ ,, कृष्णचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
४ ,, सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
५ श्रीमती सोवती देवी जी जैन,	गिरिडीह
६ श्रीमान् मित्रसैन नाहरसिंहजी जैन,	मुजफ्फरनगर
७ ,, प्रेमचन्द ओमप्रकाश, प्रेमपुरी,	मेरठ
८ ,, सलेखचन्द लालचन्द जी जैन,	मुजफ्फरनगर
९ ,, दीपचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
१० ,, बारूमल प्रेमचन्द जी जैन,	मसूरी
११ ,, बाबूराम मुरारीलाल जी जैन,	ज्वालापुर
१२ ,, केवलराम उग्रसैन जी जैन,	जगाधरी
१३ ,, सेठ गैदामल दगडूशाह जी जैन,	सनावद
१४ ,, मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मंडी,	मुजफ्फरनगर
१५ श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन,	देहरादून
१६ श्रीमान् जयकुमार वीरसैन जी जैन,	सदर मेरठ
१७ ,, मंत्री, जैन समाज,	खण्डवा
१८ ,, बाबूराम अकलकप्रसाद जी जैन,	तिस्सा
१९ ,, विशालचन्द जी जैन रईस,	सहारनपुर
२० ,, बा० हरीचन्दजी ज्योतिप्रसाद जी जैन, ओवरसियर,	इटवा
२१ श्रीमती सौ० प्रेमदेवी शाह सुपुत्री बा० फतेलाल जी जनसघी,	जयपुर
२२ ,, मन्नाणी, दिगम्बर जैन महिला समाज,	गया
२३ श्रीमान् सेठ समल जी पाण्ड्या,	गिरिडीह
२४ ,, बा० गिरनारीलाल चिरजीलाल जी जैन,	"
२५ ,, बा० राधेलाल कालूराम जी मोदी,	"

२६ श्रीमान् सेठ फूलचन्द वैजनाथ जी जैन, नई मण्डी,	सुजयफरनगर
२७ „ सुखबीरसिंह हेमचन्द जी सराफ,	बड़ौत
२८ „ गोकुलचन्द हरकचन्द जी गोधा,	लालगोला
२९ „ दीपचन्द जी जैन रिटायर्ड सुप्रिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर,	कानपुर
३० „ मन्त्री, दि० जैनसमाज, नाई की मंडी,	आगरा
३१ श्रीमती सचालिका, दि० जैन महिला मंडल, नमककी मंडी.	„
३२ श्रीमान् नेमिचन्द जी जैन, रुड़की प्रेस,	रुड़की
३३ „ भूबनलाल शिवप्रसाद जी जैन, चिलकाना वाले,	सहारनपुर
३४ „ रोशनलाल के० सी० जैन,	„
३५ „ मोल्हडमल श्रीपाल जी, जैन, जैन वेस्ट	„
३६ „ बनवारीनाल निरजनलाल जी जैन,	शिमला
३७ „ सेठ शीतलप्रसाद जी जैन,	सदर मेरठ
३८ दिगम्बर जैनसमाज	गोटे गाँव
३९ श्रीमती माता जी धनवती देवी जैन, राजागज,	इटावा
४० श्रीमान् ब० मुख्त्यारसिंह जी जैन, “नित्यानन्द”	रुड़की
४१ „ लाला महेन्द्रकुमार जी जैन,	चिलकाना
४२ „ लाला आदीश्वरप्रसाद राकेशकुमार जैन,	„
४३ „ हुकमचन्द मोतीचन्द जैन,	सुलतानपुर
४४ „ ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन,	सदर मेरठ
४५ „ इन्द्रजीत जी जैन, वकील, स्वरूपनगर,	कानपुर
४६ श्रीमती कैलाशवती जैन, घ० प० चौ० जयप्रसाद जी,	सुलतानपुर
४७ श्रीमान् * गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, बजाज,	गया
४८ „ * बा० जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छावडा,	भूमरीतिलैया
४९ „ * सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन वडजात्या,	जयपुर
५० „ * बा० दयाराम जी जैन आर. एस. डी. ओ	सदर मेरठ
५१ „ X जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन,	सहारनपुर
५२ „ X जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन,	शिमला

नोट:—जिन नामोंके पहले * ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोंकी स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये आ गये हैं, शेष आने हैं तथा जिन नामोंके पहले X ऐसा चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया अभी तक कुछ नहीं आया, सभी बाकी है ।

आत्म-कीर्तन

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री शान्तमूर्ति पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी
“सहजानन्द” महाराज द्वारा रचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥८॥

अन्तर यही ऊपरी ज्ञान, वे विराग यह रागवितान ।
मैं वह हूँ जो हूँ भगवान, जो मैं हूँ वह हूँ भगवान ॥९॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना मिखारी निपट अज्ञान ॥१०॥

सुख दुःख वाता कोइ न आन, मोह राग दुःख की खान ।
निजको निज परको पर जान, फिर दुःखका नहिं लेश निदान ॥११॥

जिन शिव ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचू निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥१२॥

होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्या काम ।
दूर हटो परकृत परिणाम, ‘सहजानन्द’ रहूँ अभिराम ॥१३॥

....०....

[धर्मप्रेमी बंधुओं ! इस आत्मकीर्तनका निम्नांकित अवसरो पर निम्नांकित पद्धतियों में भारतमें अनेक स्थानोंपर पाठ किया जाता है । आप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए]

- १—शास्त्रसभाके अनन्तर या दो शास्त्रोंके बीचमें श्रोताओं द्वारा सामूहिक रूपमें ।
- २—जाप, सामायिक, प्रतिक्रमणके अवसरपर ।
- ३—पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समय छात्रों द्वारा ।
- ४—सूर्योदयसे एक घंटा पूर्व परिवारमें एकत्रित बालक, बालिका, महिला तथा पुरुषों द्वारा ।
- ५—किसी भी आपत्तिके समय या अन्य समय शान्तिके अर्थ स्वस्वचिके अनुसार किसी अर्थ, चौपाई या पूर्ण छंदका पाठ शान्तिप्रेमी बन्धुओं द्वारा ।

आत्मपरिचयन

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी
“सहजानन्द” महाराज

हम स्वयं ही आनन्दमय हैं, किन्तु अपने इस स्वभावका विश्वास न रखकर बाह्य पदार्थोंसे आनन्द हो या आनन्दमें बाधा होती है—ऐसी एक दृष्टि हो गई है। इस दृष्टिसे वह अपने आनन्दको रोकता है। वह स्वयं आनन्दमयस्वभावकी निधि है। आनन्द कहीं बाहरसे नहीं आता है। स्वयं यह आत्मा ज्ञानमय है। ज्ञान किसीसे लेना नहीं है। इसी प्रकार यह आत्मा आनन्दमय है। कभी भी दूसरी जगहसे इसमें आनन्द लाया नहीं जाता है। यह खुद आनन्दस्वरूप है और इसी कारण किसीने इसे आनन्दमय ब्रह्म कहा है अर्थात् ब्रह्मका स्वरूप है आनन्दमय और इसीको किसीने ज्ञानका स्वरूप कहा है और किसीने इसे सत्का स्वरूप कहा है। इस तरहसे पृथक्-पृथक् कहा है, किन्तु स्याद्वाददृष्टिने इसे सच्चिदानन्द बतलाया है। यह आत्मा अपने स्वभावसे वेदते स्वभाव वाला है। अतः इसे कोई ब्रह्मा कहते हैं और कोई आनन्दकी प्राप्ति कहते हैं, किन्तु वह तो सत्स्वरूप भी है, चित्स्वरूप भी है, आनन्दमय भी है, अतः उसे सच्चिदानन्दमय कहा है। जहाँ आनन्दका स्वरूप, चित्का स्वरूप पूर्ण विकसित है उसीका नाम परमात्मा है। प्रत्येक जीवको स्वरूपसे देखो कि ऐसे है कि नहीं। वह ऐसे ही है। इन जीवोंमें चैतन्य भी है, क्योंकि अगर चैतन्य नहीं होता तो ज्ञान और समझ इन जीवोंमें कहाँसे आती? और आनन्द है कि नहीं? आनन्द भी है। यदि आनन्द न होता तो जीवोंमें आनन्द आता कहाँसे? इस तरह यह सच्चिदानन्दमय आत्मा है। मतलब यह है कि जैसा यह स्वयं है अद्वैत वैसा ही अनुभव करना चाहिये। परपदार्थ भी अद्वैत है। किसीमें कोई दूसरा मिला नहीं है। दूध और पानी मिला हो फिर भी दूधमें दूध ही है और पानीमें पानी ही है। दूधमें पानी नहीं गया और पानीमें दूध नहीं गया। और यहाँ तक कि दूधके जितने परमाणु हैं वे सब पृथक्-पृथक् उसी दूधमें हैं और पानीके परमाणु पानीमें पृथक् हैं, वे स्वयं सत् हैं। यही बात है कि एकसे दूसरेमें परमाणु नहीं आते। प्रत्येक पदार्थ अपनी-अपनी सत्ता लिए हुए है, प्रत्येक पदार्थ अद्वैत है।

अद्वैत कहते उसे है जो दूसरे में न लगा हो । जो दो चीजों में मिलता है उसे द्वैत कहते हैं और जो दूसरे में नहीं मिला है, खुद-ब-खुद अपने आप एक ही है उसे अद्वैत कहते हैं । जगत के सब पदार्थ खुद-ब-खुद अपने आप में अपनी सत्ता लिए हुए हैं । इस तरह सभी अद्वैत हैं । सब पदार्थों को अद्वैत निरखना है । प्रत्येक पदार्थ अपने में एक ही है इसमें दूसरे का प्रवेश नहीं है । इसलिए स्वयं को अद्वैत निरखना और इसी प्रकार अपने आप में भी अद्वैत का अनुभव करना बस इसी के मायने सिद्धि है । और इसका अनुभव करना कि यह मेरा भंग्या है, यह तो मेरा बच्चा है, यह तो मेरा घर-द्वार है यह मेरा वैभव है, यह मेरा शरीर है, मैं कुछ हूँ, इस प्रकार द्वैत का अनुभव करना रहा तो उसी को अमिद्धि कहते हैं । उसी के मायने ससार है । पदार्थ जैसे है वैसा न अनुभव करना, वैसा न मानना बस इसी का नाम है जालाल का खलना । जो अपने को नाना वेशो रूप ही अनुभवता है उसे शांति नहीं मिलती है, क्योंकि नाना रूप इसके बन गए, सो एक तो वे सब पराये और फिर हैं नाना, अतः उनकी संभाल कैसे हो ? मुक्तिका रास्ता और कोई दूसरा नहीं है । यही अपने आपको जैसा शुद्ध, अकेला स्वरूप है वैसा मान जाना, बस यही मोक्ष का रास्ता है, मुक्तिका पथ यही है । अभी धर्मपालन के लिए बहुत-बहुत काम किए जाते हैं, कर लो, किन्तु अपने आपके इस अद्वैत स्वरूप का अनुभव नहीं है तो धर्मपालन नहीं हुआ, शांतिका मार्ग नहीं मिला, मोक्ष का मार्ग नहीं पाया । धर्म एक ही होता है, धर्म पचासों नहीं होते । दुनिया में ये जो मजहब हैं वे तो मत हैं, धर्म नहीं हैं । आज जो दुनिया में प्रसिद्ध है, यह अमुक सम्प्रदाय है, यह अमुक मजहब है वे सब मन कहलाते हैं, धर्म नहीं होते हैं । मत अनेक होते हैं, पर धर्म अनेक नहीं होते ।

धर्म अनेक हो ही नहीं सकते हैं । अब हमें धर्मपालन करना है या मत पालन करना है । अगर मत पालन करना है तो मतपालन किया जाय और यदि धर्म पालन करना है तो धर्म पालन किया जाय । धर्म है वस्तु का स्वरूप, वस्तु का अनुभव । यह मैं आत्मा कैसा हूँ, क्या हूँ, कैसे स्वभाव वाला हूँ ? जैसा हूँ तैसा ही मानना, इसी के मायने हैं धर्म का पालन । जैसे जातियाँ अनेक हो गईं—हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि । इन सबके रहन-सहन प्रकार अनेक हो गए, बुद्धि अनेक हो गई । एकसा ही उन मनुष्यों का जन्म हुआ । एकसा ही उनका मरण होता है । इसी तरह इन सब लोगोंने अपने-अपने मत को बदल दिया है, पर वे हैं सब एक किस्म के आत्मतत्त्व । जैसे उन सबने अपने-अपने मत बदल दिए हैं पर स्वरूप को तो नहीं बदल पाया है । उन्होंने अपना आकार तो नहीं बदल दिया है ।

ऊपर की चीजों का फर्क बना लिया है कि कोई चोटी रखाना है, कोई नहीं रखाना है । यह सब कुछ हो जाता है, पर उनका स्वरूप नहीं बदल जाता है । जैसे मनुष्य का स्वरूप

नहीं बदलता है, इसी तरह चाहे जितनी ही कल्पनाएँ आ जावें, चाहे जितने ही मत बन जावें उनकी आत्माका स्वरूप नहीं बदलेगा। उनकी आत्माका एक ही स्वरूप है, एक ही स्वभाव है। कोई ऐसे भी जीव है जिनका यह मन है कि आत्मा फाटमा कुछ नहीं है, आत्माका अस्तित्व कुछ नहीं है। वे आत्माको मना कर रहे हैं, आत्माका विरोध कर रहे हैं। आत्मा ही आत्माका निषेध कर रहे है, सो निषेध करनेसे सत् तो नहीं मिट गया। वैसे आत्माकी अन्यरूपमें कल्पनाएँ कर लें तो कल्पनाएँ कर लेनेसे आत्मामें वह कुछ नहीं हो जायगा। आत्मा वही है। जैसे रस्सीकी डोरमें भ्रम हो जाय कि यह सर्प है तो भ्रम हो जानेसे कहीं रस्सीकी डोर सर्प नहीं बन जायगी। वह तो रस्सी ही रहेगी। हम कितनी ही चीजोंके बारे में कितनी ही कल्पनाएँ कर डालते हैं, परन्तु इतनी कल्पनाएँ कर लेनेसे ही वह चीज वैसी नहीं हो जाती। वह तो सत्तासे स्वतन्त्र जैसी है वैसी ही है, हम इस आत्माके बारेमें कितनी ही कल्पनाएँ कर लें, तो कल्पनाके अनुसार हम नाना नहीं बन जावेंगे। हमारा तो एक स्वरूप है जो अनादिसे है व अनन्त काल तक रहेगा। यह निगोद कीडो जैसी पर्यायोमें भी पहुँचा है, इस आत्माका प्रदेश आकार भी बदल-बदल गया है, फिर भी निगोद जैसी निम्न अवस्थाओंमें भी इस आत्माका स्वरूप वही एक रहा है, वह नहीं बदल गया। उसका जो स्वत्व है सोई है, वह नहीं बदला। ऐसी आत्माका वह अद्वैत स्वरूप जिनके ज्ञानमें आया है, जिसने द्वैतका अनुभव किया है उनको असिद्धि होती है।

इस एवको जिसने चहा है उसको सर्वस्व मिला है और उस एकको छोड़कर जिसने नाना पदार्थोंमें दिल लगाया है उनको कुछ नहीं मिला है। एक ऐसा कथानक है कि एक बार एक राजा किसी दूसरे राजासे लड़ाई करने गया। दो एक माह तक युद्ध होता रहा उसमें उस राजाकी विजय हो गई। इसके बाद वहाँपर राजाने बड़ा उत्सव मनाया और खुशीमें देशकी सब रानियोंको पत्र लिखा कि जिसको जो कुछ चाहिए हमारेको पत्र लिखें। तब किसी रानीने साडी लिखा, किसीने जेवर लिखा, किसीने अमुक खिलौनेको लिखा, किसीने कुछ लिखा, किसीने कुछ लिखा। जो सबसे छोटी रानी थी उसने अपने पत्रमें लिख दिया, केवल १ एकका अक और कुछ नहीं लिखा। पत्रको लिफाफेमें भरकर भेज दिया। जब राजाने पत्रोंको खोला तो किसीमें कुछ लिखा था, किसीमें कुछ। मगर छोटी रानीके पत्रमें केवल १ का अक लिखा था। राजा इस केवल १ का अर्थ न समझ सका। उसकी समझमें उस केवल १ का मतलब न आया। उस राजाने मन्त्रोंसे पूछा कि इस छोटी रानीने क्या मगाया है? मन्त्रों पत्रको देखकर कहता है कि छोटी रानीने केवल एक आपको ही चाहा है और कुछ नहीं चाहा है। राजा सभी रानियोंको किसीको साडी, किसीको गहना, किसीको खिलौने लेकर अपने देश जाता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो जहाँ जो कुछ देना था उनके

घर पहुँचा दिया और छोटी रानीके महलमें स्वयं पहुँच गए। इसने केवल एकको चाहा था पर अब यह बतलाओ कि राजाकी सारी चीजें, मारा वैभव, हाथी, सेना, शासन, इज्जत इत्यादि सब कुछ उसके महलमें पहुँच गए या नहीं। इस जगतमें जितनी भी व्यवस्थाएँ चल रही हैं वह सब चैतन्य ज्योतिका ही तो प्रसार है। एक चैतन्य ज्योतिको जिसने चाह लिया, एक अद्वैत स्वभावको जिसने चाह लिया उसको सर्वसिद्धि है।

प्रियतम आत्मन् ! इस आत्मानुभवकी ओर आवो, बाहरकी ओर दृष्टि कम करके अपनी प्रकृति, रहन-सहनको सात्त्विक बनाओ और मुख्य प्रयोजन जो आत्मसिद्धिका है उसे करो। बनावट, दिखावट, सजावट न करके मर्ममें दृष्टि दो तो वस यही धर्मका पालन है। शांति भी इसी उपायसे प्राप्त होगी, मोक्षमार्ग भी इसी उपायसे मिलेगा। दर दर पदार्थोंमें भटकना, नाना प्रकारकी कल्पनाएँ करके उपयोगको बाहर फसाना, यह सब अशांतिके साधन है, अधर्मका पालन है, धर्मकी उपेक्षा है। अपने इन २४ घंटोंमें जब कि प्रायः सारा समय दुस्प्रयोगमें जाता है, मोह, राग, द्वेषोंमें जाता है, नाना कल्पनाओंके विकल्पमें जाता है। भाई ! १५ मिनटका सकल्प करके, सत्यका आग्रह करके, असत्यका असहयोग करके अपने आपकी भी व्यवस्था बना लो। एक-आध मिनट लगानेमें कुछ विगड नहीं जायगा। एक अमूर्त तत्त्वकी प्राप्ति होगी। अद्वैतका ही अनुभव हो, उसे ही सिद्धि कहते हैं। जगतके जीव अहंकार भरे हुए हैं। मैं परिवार वाला हूँ, धन वाला हूँ, इज्जत वाला हूँ, यह मैं अमुक हूँ, उत्तम हूँ, शुद्ध हूँ। नाना प्रकारकी कल्पनाएँ लिए हुए यह प्राणी विचर रहे हैं। अरे तू तो वह स्वरूप है जिसका स्वरूप सर्वत्र एक है। यदि मैंने अपने ही स्वरूपको माना तो धर्मका पालन किया और यदि अपने अद्वैत स्वरूपको छोड़कर यदि नाना रूपोंमें माना तो अभी धर्मसे बाहर है। अपने धर्मसे अर्थात् अपने आत्मस्वभावसे स्नेह करो। जगतमें कहाँ भटक रहे हो ? शरण कहीं नहीं मिलेगी, हर एकसे धोखा मिलेगा, हर एकसे बहकावा मिलेगा, शरण कहीं नहीं मिलेगी। शरण तुम्हें अपने आपमें बसे हुए उस सहज परमात्मतत्त्वकी शरण लेना है। यही मुक्तिका मार्ग है। दूसरा कोई मुक्तिका मार्ग नहीं है। जैसे कहते हैं—“सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्याणि मोक्षमार्गः।” सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, चारित्र्यकी एकता ही मोक्षका माग है। जहाँ दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यमें विकल्प भी नहीं उठने, इसका एकरस उपयोग हो जाता यही एक मोक्षका माग है जा कि सर्वसिद्धि है। जो इस आत्माके सहज चैतन्यस्वरूपकी श्रद्धा पा लेगा, वह ही अपने स्वरूपमें रम जायगा। ऐसी स्वाधीन शाश्वत सत्यकी श्रद्धा बिना मोक्षका मार्ग नहीं मिलेगा, किसी बहकावा व किमी बाल-बच्चोंकी उलझनमें पडकर शांति नहीं मिलेगी और आगेका रास्ता भी बन्द हो जायगा। बाहरी वीजोंमें पडकर इस आत्माको हित कुछ नहीं है। हित तो यह स्वरूप है, यही तो धर्मकी साक्षात् मूर्ति है।

यह चैतन्यस्वरूप ही आत्मा धर्मकी मूर्ति है, वह भगवान् स्वरूप है, वही कल्याण है। मैं इस एकको छोड़ दूँ तो ससारमें भटकते हुए कुछ पता भी नहीं लगेगा। कितनी योनियाँ हैं, कितने शरीरके कुल हैं, कितने जगत्में लोकके स्थान हैं, किस स्थानमें, कितनी बार, कहाँ जन्म लूँगा ? कितने-कितने शरीरोंमें कितने बार जन्म लेते रहेगे—कुछ पता तक भी न रहेगा। अभी मनुष्य है, ज्ञान साफ है, स्वाधीन है, हम दूसरोंकी बात समझ लेते हैं, दूसरोंको अपनी बात समझा देते हैं। पशु-पक्षियोंको देखो ऐसा जन्म हो तो क्या पल्ले पड़ेगा ? इनके अक्षरमय भाषा नहीं है। दूसरोंकी बात वह दूसरोंसे क्या कहेंगे ? उनमें धर्मकी चर्चा क्या होगी। कीड़े, मकौड़े बहुतसे जीव हैं, पर वे क्या कर सकते हैं ? उन जीवोंके मुकाबलेसे देखें तो हमारी अब कितनी उच्च अवस्था है ? हम और आप सम्यक्दर्शनके पात्र हैं, सम्यक्-ज्ञानके पात्र हैं और सम्यक्चारित्रके पात्र हैं। अपनेमें पुरुषार्थ करनेकी योग्यता है, हमें कुछ अपना हित बाहर कहीं नहीं निरखना चाहिए। घर-द्वार, धन-वैभव इत्यादिमें ज्यादा दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। यद्यपि इस गृहस्थावस्थामें सबका प्रायः यह निर्णय रहता है कि इसके बिना गुजर चल ही नहीं सकता है। परन्तु जब यह घर द्वार, धन वैभव छूट जावेंगे तो क्या इसके बिना गुजारा चलेगा नहीं ? चलेगा। धन वैभवके दिना, घर द्वारके बिना आत्माका गुजारा चल जायगा, पर सम्यक्ज्ञान बिना आत्माका गुजारा नहीं चलेगा। इस अपने सम्यक्-ज्ञानको छोड़कर यदि परपदार्थोंको महत्त्व देगा तो अशांति, कर्मोपासना तथा कर्म बन्धना ही रहेगी और यदि अपने इस शुद्ध स्वरूपको महत्त्व देगा वही रहेगा, वही पहचानेगा, वही भुङ्गेगा तो उसके बंधन कटेंगे, शांतिका मार्ग मिलेगा और भविष्यमें इसका जब तक ससार है उत्तम उत्तम भव समागम मिलेगा और निकट समयमें मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए अपने आपका सम्यक्ज्ञान करो, प्रमादी मत हो। इस आत्मे स्वरूपको देखकर प्रसन्न रहो। यह मेरा शाश्वत आनन्दमय चैतन्यस्वरूप है, सदा सबसे अलग है, यह सब अहंकारोंसे दूर है, मैं अपने स्वरूपमें हूँ। एक अपने आपमें नहीं स्वरूपका पता लग जाय तो इससे बड़कर कुछ जगत्में नहीं है। इस तरह अपने अद्वैतका अनुभव करो। यही मोक्षका मार्ग है और ऐसा ही अद्वैत सब पदार्थोंमें है। उन सबमें भी उनके अद्वैत स्वरूपका बोध करें। इसीका नाम ही सिद्धि है। आत्माके ध्यानमें, चिंतनमें, मननमें, अध्ययनमें, अनुभवमें अधिकसे अधिक पुरुषार्थी बनकर अपने जीवनको सफल बनावे।

आत्माके शुद्ध स्वरूपको आत्माका स्वत्व कहते हैं अर्थात् जो आत्माका अपने आप अपनी सत्ताके कारण जो कुछ सर्वस्व है वह आत्माका एकत्व है। इस एकत्वमें दृष्टि जाना यही मंगल है, इस एकत्वमें दृष्टि जाना यही सर्वोत्तम है और इस एकत्वमें दृष्टि जाना यही शरण है। आत्माके केवल स्वरूपकी निगाह होना यही रक्षाका सबसे बड़ा दृढ किला है। जैसे

बड़े मजबूत किलेके भीतर राजा लोग अपनेको सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसी प्रकार इस निज सहज स्वरूपमें ही यह मैं हूँ - ऐसा अनुभव करने वाला जानी अपनेको सुरक्षित अनुभव करता है। जब इस दृष्टिसे जावेगा तब उसे नाना विकल्प होंगे और उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। उसको मुख-शांति और आराम मिलनेका साधन व मार्ग नहीं मिलेगा। देखो इस एकत्वका कारण यह बिना ही इतना बड़ा जगजाल बिछाया, इसमें मैंकड़ो आपदाएँ बिछ गईं। परन्तु जो आत्मा अपने इस स्वरूपके किलेमें प्रवेश करके बैठता है उसकी सारी विपदाएँ खत्म हो जाती हैं। एक भी सकलमें प्रायः वह नहीं रहता है। यदि इस जीवने आज तक ऐसा कार्य नहीं किया है तो इसीका फल है कि उसका मसारमें जन्मग्रहण चक्र बना रहा आया। यहाँका परिवार यदि अच्छा लगता है, वचोका, धनका यदि मोह लगा हुआ है तो खूब एकदम खुले दिलमें डटकर मोहको कर लो, खूब मोह कर लो, १०के बीचमें मोह कर लो, अधिकचड़े क्यों रहते हो? अच्छा आजमा लो मोह करके, फिर बताओ कि क्या अपने में लाभकी व्यवस्था हो जायगी? यदि इसमें मार नजर आना है तो इसमें ही लग जावो। फिर अपने आपमें ही पता पड़ जायगा कि मुझे इससे हानि मिली है कि लाभ मिला है। इससे कुछ नहीं मिलेगा, क्लेश ही मिलेंगे, आत्मबल ही घटेगा, नाना शत्रु बढेंगे। बाहर दृष्टि एकदम फैल जायगी, फिर आनन्दका उपाय बनना कठिन हो जायगा। अनेक खोटी परिस्थितियाँ आ जायेंगी, यदि बाह्यमें मोह कर लिया तो। बाह्यमें कोई मगल नहीं है, कोई मुझे सुख देने वाला नहीं है। मगल वह होता है जो मगल है। मग अर्थात् सुखको जो लावे वह मगल कहलाता है। आनन्दको, सुखको जो लावे उसे मगल कहते हैं।

आप लोग एमोकार मंत्र पढ़कर फिर चत्तारिदण्डक पढ़ते हैं। उसमें यही तो बोला जाता है—“चत्तारि मगल—अरहता मगल, मिद्धा मगल, साहू मगल, केवलि पण्णत्तो धम्मो नगल” अर्थात् चार मगल हैं—अरहन्त मगल है, मिद्ध मगल है, माधु मगल है और केवली भगवानके द्वारा प्रणीत धर्म मगल है। मगलका अर्थ है जो मग लावे व म गलावे। म का अर्थ है पाप। जो पापको गलावे वही परिणाम सुख दे सकता है। पापको बढाने वाला जो परिणाम है वह मोह और अज्ञानसे भरा अर्थात् विषयोमें लगा हुआ रुचिकर तो होता है, परन्तु उसका परिणाम खोटा ही निकलता है। यहाँ किसीका कुछ करने वाला कोई नहीं है। आत्मा और कर्म इन दोनोंके परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव चल रहे हैं। जैसे परिणाम ही तैसे ही कर्म इसमें बँधेंगे। जैसा बुद्ध कर्मोंका उदय आवेगा वैसे आत्मामें भाव होंगे। ज्यों ही आत्मामें खोटा भाव किया त्यों ही आत्मामें कर्मके बन्धन हुए और वह बंधा हुआ कर्म जब अपना समय पायगा, अपने उदयकालमें आयगा उस समय ही आत्मामें दुःख और खोटा परिणाम उत्पन्न हो जायगा। न इस आत्माको कोई समझाने वाला है कि देखो खोटा उदय आ

रहा है तो खोटा बन जावो और न बर्मको समझाता है कोई कि आत्मामे खोटा भाव आ रहा है तो तुम बँव जावो । परन्तु ऐसा प्राक्त्रिक नुयोग है कि जहाँ आत्मामे खोटा भाव आया कि कर्म बँव गए । तान्त्रिकों की बात यहाँ यह समझनी चाहिये कि यहाँ करने-हरने वाले कोई नहीं है जिनकी भक्ति करे जिनकी मित्रता करे तो कुछ अपनी गुजाइश निकाल लें । यहाँ तो ओटोमेटिक सब हो रहा है तो खोटे भावको रख लो, दुर्गति प्राप्त कर लो, अच्छे भाव कर लो, लो सद्गति पा लो, यह तो जिस समय किया उस ही समयपर निर्भर है । इस कारण सदा अपने परिणामको स्वच्छ व सयन बतानेका यत्न होना चाहिए । परिणामकी निर्मलताके लिये क्या करना है, जैसा यह मैं हूँ तैसा समझ लेना है । यह मैं आत्मा सबसे निराला है ना । है, तो सबसे न्यारा, सबसे निराला मान लो, वस यह मौलिक यत्न आवश्यक है । अच्छा देखो यह पीछी चीकीने न्यारी है कि नहीं, पुस्तकसे न्यारी है कि नहीं । है ना न्यारी, फिर न्यारा माननेमे कौनसा हर्ज होता है ? है नहीं यह शरीर सबसे न्यारा ? जो बैठे है इन सबसे यह शरीर जुदा है कि नहीं । है जुदा तो जुदा मान लो, इसमे कौनसी कठिनाई पडती है ? अब जरा भीतर ता बात देख लो कि यह मैं आत्मा जो दुखी होता, सुखी होता, विकल्प करता है, समझनेकी चेष्टाएँ करता है । यह आत्मा है ना सबसे न्यारा । यदि न समझमे आए यह बात तो फिर धर्मके लिये और काम छोड़ दो, पहिले यह निर्णय कर लो—यह बताओ कि मैं सबसे न्यारा हूँ कि नहीं ? भैया ! इस निर्णय बिना तो धर्मका पालन ही नहीं होगा । अपने गापकी ठीक समझ बना लो । यह काम सबसे बड़ा है और यह बात स्वाधीन है । जरा विकल्प छोड़ करके सच्चा विश्राम लेकर देखो कि तुरन्त समझमे आ जाता है । यदि कोई ज्ञान ज्ञानका निषेध भी करे तो भी ज्ञान ही तो यह है, जो निषेध करेगा । इस ज्ञानसे इस ज्ञानको इस ज्ञानक प्रदर ले जाएँ और देखें कि इस ज्ञानका स्वरूप है क्या ? जिन ज्ञानके द्वारा हम सारी दुनियाको जाना करते हैं वह ज्ञान खुद कैसा है ? मैं ज्ञानके स्वरूपको देखनेमे लग जाऊँ तो सब ओरके विकल्प हट जावेगे, क्योंकि हम ज्ञानस्वरूप ही ज्ञानके स्वरूपको देखनेमे चल उठे और कुछ प्रियेण अन्तरमे प्रवेश करके देखें तो शरीरकी मूरत भी भूल जायगी । शरीर है या नहीं है । यह भी भान न रहेगा वहाँ केवल ज्ञानज्योति, ज्ञानस्वरूप, ज्ञानतत्त्व ही अनुभवमे आयगा । वह ज्ञानघन पदार्थ देखो जुदा है सबमे या नहीं । इनका ठीक निर्णय कर लें । समझमे आवे कि जुदा है तो वस ऐसा मान लो । यही धर्मका पालन है और समझमे न आवे कि जुदा है तो अच्छी तरहमे पहिले इसीके निर्णयमें लग जावो । अगर जुदा नहीं है तो ऐसा ही मानते रहो । जैसा है, तैसा मान लो । यद्यपि आत्मा जुदा है ऐसा ज्ञान होनपर भी गृहस्थीमे जुदी-जुदी व्यवस्थाओंमे भी यह ज्ञानी लग जाता है तो भी आत्मा जुदा है । यह उसका आत्मिक प्रेरणा अन्तरमे रहा करता है । यह तो दोषव्यवस्था

के लिये है। सबका जुदा-जुदा परिवार है और यह उठकर उमी परिवारमें जायगा, वान भी करेगा, उमी दूकानमें जयगा। यह सब व्यवस्था है। जैसा सबका काम ठीक चले तो सब लोगोंने मिलकर व्यवस्था बना ली कि ये इतने लोगोकी व्यवस्था कर ले, ये इतने लोगोकी। यह बात परिवारके रूपमें ही हुई। सो सब जुदा जुदा कर रहे हैं, सब काममें व्यस्त (बिजी) हो रहे हैं, केवल लोकव्यवहारमें उच्छृंखलता न आ जावे, इसके लिए व्यवस्था बना रखी, इस व्यवस्थामें जानी भी पड़ रहे हैं। लेकिन प्रतीतिमें यह रहता है कि मैं तो अपनेमें पा रहा हूँ अपनेको सबसे निराला, चैतन्यमात्र एक पदार्थ, जिसका कुछ नाम नहीं है, जिसका कुछ आकार प्रकार नहीं है। यह मैं एक चैतन्य वस्तु हूँ, इसके बिनाय अन्य किसी पदार्थमें इसका रच भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसे देखना बम यही मगल है। पापके कामसे पाप नहीं कटे और पापके काममें सुख नहीं मिलेगा। करोड़ोंका धन मिल जाय तो उसमें सुख नहीं मिलेगा। कितना ही वैभव बसा तो शांति नहीं मिलेगी। अगर बाह्य पदार्थोंमें शांति होनी तो तार्थकर चक्रवर्ती जैसे महापुरुषोंको लोकवैभवमें शांति क्यों न मिल जाती? उन्हें ज्ञान जगा तब वे लोक व्यामोह छोड़कर अपने एकत्वस्वरूपमें उपयुक्त हो गये।

देखो मगल पाठ पढ़ते हैं तब अरहन् सिद्ध साधुको मगल कहकर फिर अपने एकत्व को मगल कहकर विश्राम पाते हैं। “अरहन् मगल, सिद्ध मगल, साधु मगल, केवल पण्णत्तो धम्मो मगल” चार मगल हैं ना। अरहन् भगवान् मगल है। चार घातिया कर्मोंसे रहित, माहमें अत्यन्त परे परमपवित्र ज्योति अतना अरहन् भगवान् हैं वह जिसके स्वरूपके स्मरण से भव-भवके पाप कट जाते हैं वह अरहन् मगल है। जिसके स्वरूपके स्मरण करने व अपने स्वरूपका ज्ञान करनेसे और वर्तमानमें जो कुमति हो रही है उसको मढ़े नजर रखनेसे जो आनन्दसे मिला हुआ पछतावा होता है उसमें जो आँसू बहता है उसमें मानो भक्तके कितने ही पापकर्म धुल जाते हैं। वह मगल है। ऋद्ध शुद्ध चित्त होकर ध्यान तो बनाओ कि आसमानमें यहाँसे ५ हजार धनुष ऊपर, माने २० हजार हाथ ऊपर एक प्रभु विराजमान है। जिनकी पूर्ण महिमाके कारण स्वर्गके देवता लोगोंने आकर एक बड़ा मंडप बनाया है जिसके आगे जगत्में कोई जानीका वैभव नहीं हो सकता। १०-१२ कोममें २४ कोममें एक मंडप बना हुआ है जिसमें कई गोलोंमें कितने ही सुन्दर कोठ, स्वातिका, वाटिका, चैत्यालय आदि रचे हैं, बीचमें प्रभुका दरबार है, स्फटिक भित्तिकाओंमें घिरी १२ सभायें हैं। इसे समवशरण कहते हैं। समवशरणका अर्थ है जहाँ जीवोंको अच्छा पूरा शरण मिले। इसके नीचे कितने ही सोपान लग हुए हैं। बहुतसे पर्वत जहाँ नीचे आ गए हैं। उस मण्डपकी ओर जिसमें कि कहते हैं समवशरण, अच्छी तरहसे पूरा जहाँ शरण मिलता है। ऐसेमें समवशरणकी ओर देवता तथा मनुष्य लोग मनमें पुलकित होकर धर्मसाधनामें उनके उपदेशोंको सुनते जा रहे हैं। देखो ना,

आनन्दमे नाना प्रकारके गुणानुवाद करते हुए, नृत्य कलाके साथ चले आ रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं ये देवाङ्गना व देवता लोग । ये लोग प्रभुके गुणानुवादोंके पीछे अपने परिवारको भूल गए हैं । देखो भैया यहाँ ही जब आप किसी त्यागीका आदर करते हैं तो पहले अपने त्यागी को ही अपना मानते हैं, पहिले त्यागीको खिलाते हैं, चाहे बच्चे भूखे पड़े रहे । फिर तो यहाँ तीन लोकके नाथकी बात कही जा रही है । वे अपने प्रभुके पीछे अपने परिवारको त्यागकर चले जा रहे हैं । उन्होंने अपने परिवारको भूलकर उस प्रभुको कितना अधिक माना होगा ? उनका विश्वास है कि मेरा शरण मेरा प्रभु है, मेरे समस्त सकटोंको टालने वाला मेरा प्रभु है । कितने ही प्रकारके गीत वाद्योंके दिव्य शब्द होते चले आ रहे हैं । धन्य है उन परम आत्माओंको जिनके विकासके कारण दुनियाके लोग एक चित्त होकर, आकर्षित होकर जिनका चरणसेवन प्राप्त कर रहे हैं । यही अरहत भगवान् मगल हैं । जो इस शरीरके झूटसे सदा के लिए मुक्त होकर ज्ञानानन्दस्वरूपमे विराज रहे हैं ।

ऐसा मिद्धप्रभु वही मेरा सब कुछ है । ममताके साधनभूत परिवारके बच्चे भी कुछ कहते आँवें तो भी भक्तिके समय तो विरोपतया ही ज्ञानीके भाव रहता है कि मेरेको किसी कार्यसे प्रयोजन नहीं है । जगतके बड़े-बड़े बाह्य पदार्थोंसे क्या सबसे उत्कृष्ट तो यह प्रभु हमारे हैं, जो समस्त राग, द्वेष, मोह भावोंसे रहित और इस शरीरसे रहित, ज्ञानानन्दस्वरूप विराजमान हैं वह प्रभु इसके लिए मगल हैं । वह साधु जिसको केवल अपने शुद्ध स्वरूपके अनुभवका ही काम है, केवल अपने शुद्ध स्वरूपमे ही जिनकी रुचि है, न वस्त्रोंकी रुचि है, न सासारिक कार्योंकी रुचि है, इसी कारणसे जिनके शरीरके एक धागा भी नहीं है, जिनके वैराग्यमुद्राके दर्शन करने मात्रसे उनके आत्मरसका भी अनुमान हो जाता है तथा जिनको भोजनसे भी रुचि नहीं है, शरीरका साधन समझकर यदि शरीरके लिये आवश्यक समझा विवेकने तो यह विवेक दिनमे एक बार विधि मिली तो आहार करा देता है, जो अपने स्वरूपके अनुभवके यत्नमे रहते, अन्य कुछ भूँट नहीं रखते हैं, ऐसे वे ज्ञानानन्दधन साधु परमेष्ठी हैं । ऐसे साधुओंके दर्शनसे भवके पाप कट जाते हैं । अरहत सिद्ध, इस आत्माका मगल बनाकर अपने केवल स्वरूपमे परिणामता रहे । केवल भगवान् स्वरूपकी ओर दृष्टि होना यह धर्म है, सो धर्म ही मगल है । इस आत्माका सहज शुद्ध जो स्वरूप है उसको ही लक्ष्यमे लेना, यह धर्म बतलाता है । अन्तमे देखो यह धर्म ही मगल कहा है । देखो जिसकी दृष्टि, जिसका विचार, जिसका उपयोग अपने काममे अधिक रहता है उसको बड़े-बड़े पुरुष भी आदरसे देखते हैं । इस ही धर्म मगलके प्रसादसे साधु पूज्य है, इस ही धर्म-मगलके प्रसादसे साधु अरहत सिद्ध भगवान् बने हैं । यह निजधर्म, यह आत्मधर्म हमारा मगल है ।

इसका हम केवल भावका विचार करेंगे—हमको मिलता है या इसका काम बन सकता है—वह भी मालूम होता है। दूसरी बातमें बुद्धिके उपकारमें आनन्दमें अपने आपके धर्ममें काम जानना बनता, फिर आनन्दमें उनके समान किसीका उपयोग दे, अपने द्वारा कुछ नहीं हो सकता है। केवल भगवानकी ओर हुए धर्म भगन है। इसी प्रकार ये चार उत्तम हैं और ये चार शरण ह।

देखो इन चारोंमें पहिले हितकारी अरहतका ध्यान किया है जिनके कारण मित्रका भी ज्ञान हुआ, बादमें सुगम प्राप्त उपकारी साधुका भी ध्यान किया है। अतमें पूर्ण सार शरण कहा है। केवली भगवानके द्वारा कहा गया धर्म ही शरण है। केवल भगवानने तो कहा है। क्या कहा है? इतनी बात जो हम भूल गए थे, इसका ही प्रभुने बोध कराया है। ऐसा केवल अपने स्वरूपसत्तामात्र चैतन्यमय अपने स्वरूपको अपनी दृष्टिमें अनुभवो तो यह भी एक ऐसा दृढ किला है कि कैसा भी उपद्रव आ जाय कि जिससे तीन लोकके जीव अपना-अपना रास्ता छोड़कर कहीं भी हटकर घूमने लगें, बिछुड़ने लगें, डरने लगें, किन्तु यह ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप रक्षाके किलेमें आराम कर रहा है। जैसे पानीके जीव पानीसे ऊपर मुह उठाकर चलते रहते हैं और जरासा भी उपद्रव उसके सामने आवे तो वह पानीमें डूब जाता है। सारे उपद्रव तो शान्त हो गये। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी कभी अपने ज्ञानके बाहर अपने ज्ञानसे ऊपर बाहरी पदार्थोंकी ओर जब मुह करता है वहाँ आकुलता होती ही है। सो तब झट ही बाहरी पदार्थसे मुख मोड़कर अपने उपयोगको अपने ही ज्ञानमें डुबो दे तो सारे उपद्रव खत्म हो जाते हैं, पर ऐसा कर सकने वाले बिरले ही ज्ञानी होते हैं। जगतके ये बाहरी पदार्थ जहाँ अज्ञानी आनन्द करता है उसका ज्ञानको पता भी नहीं। इसी कारण जानियोमें रहने वाले, जानियोके सगमें ही बसने वाले शीघ्र आत्मानुभव करनेके योग्य हो जाते हैं। बस जिन्होंने अपने आपको अन्तरके मर्मका पता लगाया वे पुरुष उपास्य हैं, हम उनके गुणानुवादमें अधिक अनुरागो रहे। हमें जीभ मिली है तो इस जिह्वाका अधिक उपयोग कर लें। जिह्वाके द्वारा, गुणो पुरुषोंके गुणानुवादोंसे अपनेको गुणलाभ मिलता है। हमें बिनाशोक जिह्वा मिली है, तो हम कल्याणके लिए इस जिह्वाका अधिक उपयोग कर ले, मन मिला है तो इस मनसे गुणी पुरुषोंके गुणोंका स्मरण कर लें। यह तन मिला है तो गुणी पुरुषोंका वैयावृत्य कर लें।

सर्वव्यवहारधर्मका प्रयोजन आत्मधर्मका पालन है। आत्मस्वभाव व वस्तुस्वभावका दर्शन करना ही धर्मका पालन है। वस्तुस्वभावके जाननेका सुन्दर उपाय स्याद्वादकी विधि है कि भाई अपने आपको पहिचानो। सब वस्तुओंको यथार्थस्वरूपमें पहिचानो। देखो जितनी वस्तुयें हुआ करती हैं अपने-अपने उत्पादव्ययधौव्यमें ही रहती हैं। वे सब केवल अपने आपकी सत्ता लिए हुए हैं, वे सब अनादिसे हैं और अनन्त काल तक हैं और वे अपने आप ही

अपने स्वरूपमें अपने उत्पादव्ययसे अपनेको परिणामाते रहते हैं, अपने ही परिणामसे अपने लिये उत्पाद करते हैं और अपनेमें अपने लिए अपने आप अपनी पूर्वपर्यायका व्यय करते हैं । प्रत्येक पदार्थ अपनेमें अपने लिए अपने आप विवर्तित व विलीन होते हैं, फिर भी वे प्रत्येक पदार्थ अपने आप अपने लिए अपनेमें अपना सत्त्व बनाए रहते हैं, यही पदार्थका स्वरूप है ।

हे आत्मन् ! हम सब भी एक पदार्थ हैं, अपने आप बनते हैं । इन पदार्थोंका अन्य किसी पदार्थसे रच भी सम्बन्ध नहीं है । सम्बन्ध नहीं है तब श्रद्धामें पूरे तौरसे सबसे न्यारा अपनेको समझो । सत्य श्रद्धा नहीं पकड़ी तो समारमें खलना पड़ेगा । हे आत्मन् ! तू पवित्र है, अपनी प्रभुताको देख । इस ही प्रभुके प्रभुत्वकी भक्तिसे तू पाप काटेगा तो सुख पायेगा, यही मंगल है, यही उत्तम है, यही शरण है, यही रक्षक है, यही महान् कला है । यह है अपने आप और स्वयं ही ज्ञानानन्दमय अपने आपको ससारके सर्वक्लेशोंसे मुक्त करनेका उपाय ।

जीवका शरीरसे घनिष्ठ सम्बन्ध है और शरीरमें जब-जब रोग होते हैं तब तब इस जीवको दुःखी भी होना पड़ता है । पर इस रोगका मूल कारण क्या है और इस रोगके मिटने का मूल उपाय क्या है ? इस बानपे मोही जीवको दृष्टि नहीं जाती । यह शरीर मिला है तो जैसे-जैसे गति नामकर्मका उदय हुआ, शरीर नामकर्म सघात आदि नामकर्मका उदय हुआ, उस उसके अनुसार जीवको शरीर मिला करता है और वह नामकर्म कैसे मिलता है ? जैसे-जैसे जीवके परिणाम होते हैं वैसे-वैसे कर्मोंके बन्धन होते हैं, शरीरमें रोग होते हैं, व्याधियाँ होती हैं, मृत्यु होनी है, शरीर मड़ना-गलता है, खोटा शरीर मिलता है । इन सबका शरण आत्मा का परिणाम है । इन सब विपदाओंका मूल कारण क्या है ? इसके अन्तरमें कारण खोजो तो खोटा आत्मपरिणाम उनका कारण मिलेगा । जो-जो कुछ इस आत्मापर गुजरता है, धनी होना, निर्धन होना, यश, अपयश, रोग, निरोगता, जो-जो गुजरते हैं इन सबका कारण आत्मा का परिणाम है । जैसा परिणाम किया वैसा कर्मबन्धन हुआ । जैसा कर्मबन्धन तैसी सामने स्थिति आ गई । इस शरीरमें विपदाएँ, विपत्तियाँ कैसे मिटें, इसका कारण सोचेंगे वह भी आत्माका परिणाम है अर्थात् जो उपयोग निज आत्माके सहज शुद्ध चैतन्यतत्त्वको पहचानता है, वहाँ ही रमता है, उसको ही आत्मा अंगीकार करता है । वह परिणाम तो सर्वक्लेशों, व्याधियोंके नाश करनेके लिये सब परिणाम है । सब क्लेशोंको नष्ट करनेका शुद्ध परिणाम ही उपाय है । जो अपने आपके अर्थस्वरूपको छोड़कर अन्य किसी जगहमें लगते हैं, विपत्तियाँ आती हैं, सकल्प होंगे, विकल्प होंगे, क्लेश होंगे ।

जगत्के कोई पदार्थ मेरे नहीं है, सब न्यारे-न्यारे हैं । एकका दूसरेसे त्रिकालमें कुछ सम्बन्ध नहीं होता । चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितना पुण्यवान हो, उन्हें अपना स्वरूप ही-

उनका मिलेगा, इसके अतिरिक्त परमाणुमात्र भी नहीं है। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेना उसको अध्यात्मलोकमें चोर कहते हैं। कौन चोर कहते हैं? देखो यहाँ भी जो दूसरीकी चीजोंको उठा लें, अपने घरमें रख लें और मनमें यह धारणा बना लें कि यह चीज मेरी हो गई। यह धारणा जो बना लिया तो वही चोर है। इसी प्रकार जगत्के ये सब पदार्थ अपनी-अपनी सत्ताके जगत्के हैं। एक दूसरे सब परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं। जो भिन्न चीजें हैं, जिनसे त्रिकालमें हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, जो अपनेमें ही अपना उत्पाद करता है, अपनेमें ही अपनेको विगाड़ता है और अपने स्वरूपमें बना रहता है त्रिकालमें उनका अपना यही काम है। किसीका किसीसे रच सम्बन्ध नहीं। फिर भी उनमें यह धारणा करना कि यह मेरा है। यही तो परमार्थकी चोरी है। यह भगवान् आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है। यह भगवान् स्वरूप आत्मा अपने स्वरूपको भूलकर बाहरी पदार्थोंमें आपा ऋद्धीकार करता है। यह मेरा है, यह उसका है आदि। यही चोरी होती है। हमारा है नहीं, पर मानते हैं कि हमारा है। जैसे लोकमें चोर क्यों कहते हैं? हमारी चीज नहीं है, पर मानते हैं कि हमारी चीज है। जो चुराते हैं वह गिरफ्तार किए जाते हैं। उनको सजा होती है। यह हमारी बात है। हम परमार्थकी चोरी करते हैं, कर्म हमें गिरफ्तार कर लेते हैं। यह हमारी सजा उस सजासे अधिक है। नाना प्रकारके शरीर धारण करना, जन्म मरण करना, जन्ममरणके चक्रमें आना आदि। यह भी जो विपदाएँ हैं—घर बार, स्त्री बच्चे वगैरा इस आत्माको वह सत्य नजर आ रहे हैं। उनमें मोह उठाए हुए हैं, ज्ञानको दबा रहे हैं। सच्चाईको नहीं सोच सकते हैं, ऐसी विपदाएँ देखो परमेश्वर आपा माननेसे ही पैदा कर लेते हैं। जैसे यह मेरा है, वह मेरा आदि प्रकारसे सोचा तो तभी उन्हें आकुलता हो जाती है क्यों ऐसा होता वे अपनी दृष्टि बाहर लगाते हैं, जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानते। जो जैसा है वैसा मानना ही आकुलताओंको दूर करनेमें समर्थ है। अपने शुद्ध स्वरूपका परिज्ञान कर लेगा, यह सब विपदाओंको नष्ट करनेमें समर्थ नहीं है। दूसरा और कोई इन विपदाओंको नष्ट करनेमें समर्थ नहीं है। कहीं बाहर दृष्टि न जावे। धर्मके प्रसंगमें भी वेशभूषणमें, मजहबोंमें, क्रियापद्धतियोंमें उन सबमें दृष्टि न डालो। केवल अपने अंतरमें दृष्टि डालो। अपनेको केवल ज्योतिषी समझो। अपने आत्माके प्रगट रूपमें दर्शन करो। इसीमें अपने प्रभुका दर्शन प्राप्त होगा। दूसरा उपाय नहीं है कि विपदाएँ दूर हो सकें। एक यही अनुभवका उपाय है जो सब आपदाओं विपदाओंको समाप्त कर देता है। जैसे बच्चे लोग एक कथानक कहा करते हैं कि किसी जालमें स्यार, स्यारनी थे। स्यारनीको गर्भ था, प्रसवका समय था। स्यारने स्यारनीसे शेरके बिलमें प्रसव वेदनाको समाप्त करनेके लिए कहा। बच्चे हो गये। स्यारनी की विधि समझा दी। स्यार ऊपर चट्टान पर बैठ गया। स्यारनीने अपने बच्चोंको समझा दिया कि जब कोई आवे तो रोने लगना।

एक शेर आया। बच्चे रोने लगे। स्यारने स्यारनीसे पूछा—बच्चे क्यों रहते हैं? स्यारनीने कहा कि बच्चे भूखे हैं शेरको खाना चाहते हैं। शेर डरकर वहाँसे भाग गया। इस तरहसे १०-२० शेर आए तो वह सब भी डरकर भाग गए। सब शेरोंने मिलकर एक मीटिंग की। सबने सोचा कि ऊपर चट्टानमें जो बैठा है उसकी सब करतूत है। सब शेरोंने हिम्मत की और उस स्यारके पास पहुँचे। अब सब यह सोचते हैं कि इसके पास कैसे पहुँचा जाय। सोचा कि एकके ऊपर एक खड़े हो जावे। उन सबमें से एक लगडा शेर था। सलाह हुई कि यह ऊपर चढ़ नहीं सकेगा सो इसको नीचे ही खड़ा करो। लगडा शेर नीचे खड़ा होता है और एकके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा खड़ा होता चला जाता है। इतनेमें ही स्यारनीके बच्चे रोने लगते हैं। स्यार, स्यारनीसे पूछता है कि बच्चे क्यों रो रहे हैं? स्यारनीने कहा कि बच्चे लगड़े शेरका मांस खाना चाहते हैं। लगडा शेर इतना मुनकर घबड़ा गया। वह एकदमसे भागा। दूसरे शेर जो ऊपर चढ़ पाए थे वे शेर भदभद गिरने लगे और सब भाग गए। इसी प्रकार हम सबपर अनेक विपत्तियाँ छाई हैं। जितने जगतके क्लेश हैं वे परमे आपा बाँधे हैं, इस बुनियादपर अड़े हैं।

ये सारे क्लेश, विपदाएँ यो ही खत्म हो जाएँ। यदि परमे ममत्व बुद्धि है वह खिसक जाय। अच्छा परोक्षा ही करके देख लो जैसे जो कहते हो कि यह मेरा घर है। बतावो—आपके पास क्या निर्णय है कि आपका ही घर है। आपका शरीर भी नहीं है। विषय कषाय विकल्पोका परिणाम तक भी आपका नहीं है। यह जो कुछ होता है यह भी आपका नहीं है। ये विषय कषायोके परिणाम आपके स्वभावमें नहीं हैं। अन्य कषायोके करने वाली भी यह आत्मा नहीं है। केवल मैं अपने स्वरूपको भूल गया हूँ, इसलिए सारे झूझ लग गए हैं। अब इस आत्माकी दृष्टि करो, शुद्ध स्वरूपकी पहचान करो। समस्त क्लेश इस आत्मस्वरूपकी दृष्टिसे नष्ट हो जाते हैं। सब क्लेशोके नष्ट करने की सामर्थ्य इस आत्मदृष्टिमें ही है। देखो अन्तरङ्ग तपस्या करके जो निर्मल परिणाम होते हैं जिनसे घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं तो अरहत अवस्था आती है। अरहत अवस्था आते ही उनका शरीर आदारिक शरीर परमौदारिक शरीर हो जाता है। घातिया कर्मके क्षयसे पहिले कोई साधु रोगी हो, कोई उपद्रुत गया है, वृद्ध हो, कैसा ही हो, अरहत होनेपर शरीर निरोग, पूर्ण देदीप्यमान हो जाता है। इस शरीरमें कितने ही परिणामन आते हैं, परन्तु बीतराग सर्वज्ञ अवस्थामें जब आत्मा हो जाता है तो फिर वह शरीर आदारिक न होकर परमौदारिक हो जाता है। अब भी देखो जब कोई रोग हो तब यदि भगवानकी भक्तिमें लीन हो जाते हैं, उनके गुणोंमें अनुराग होता है, शुद्ध, निर्मल परिणाम होता है तब देखो रोग भी दूर हो जाते हैं। इसी कारण जो रोगी बुद्धिमान होता है, पढ़-पढ़े निरंतर एमोकार मंत्रका जाप किया करता है वह रोगमुक्त हो

जाता है। इन मन्त्रोंमें इतनी विशाल महिमा है कि ससारके क्लेश दूर हो जाना तो सरल बान है। भव भवके बन्धन भी नष्ट हो जाते हैं, क्लेश भी और भ्रम भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसी आत्माएँ शुद्ध होती हैं।

इनमें दो प्रकारके पवित्र आत्मा हैं, एक तो जो आत्मा शुद्ध हैं वे हैं और दूसरे वे हैं जो शुद्ध होनेके प्रयत्नमें सफल हो रहे हैं। जो शुद्ध हैं वे हैं अरहतसिद्ध, जो शुद्ध होनेके प्रयत्न में सफलता पा रहे हैं वे हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु। साधु कहते किन्हे हैं जिनको अपने यथार्थ स्वरूपका विश्वास हो गया है, अपने आत्माके केवलज्ञानस्वरूपको शुद्ध देखते हैं। ये आत्मा किन्हीं रागोंसे सम्बधित नहीं हैं, ज्ञानस्वरूप हैं। ऐसा जो आत्मचिन्तनमें दृढ़ हो जाता है, ऐसा जो अपनेको देखनेके लिए बड़ा उत्कृष्ट लालायित हो जाता है, उन्हें दूसरी चीज जगतमें नहीं रुचती। उनका परिवार छूट जाता है, आसार परिग्रह छूट जाते हैं। यह शरीर नहीं छूट पाता है। यदि शरीर भी छोड़ा जा सकता होता तो वह शरीरको छोड़कर बाहर ही रहकर आत्माकी उपासना करेगा। वे तो आहार भी नहीं करते, किन्तु विवेक आहार करवा लेता है। यह शरीर धर्मसाधनके लिये है। शरीरकी स्थितिके लिये आहार आवश्यक है। सो दिनमें एक बार ही वे आहारकी एषण करते हैं। एक बारसे ही यह शरीर टिका रहता है। एक बार जो आहार कर ले और बाकी समय तपस्यामें व्यतीत करे, निरंतर आत्मसाधनामें लगा रहे, ऐसी आत्माको साधु पुरुष कहते हैं। उनमें जो ज्ञानी साधु हैं औरोंको पढ़ाते हैं जिनको आचार्य, उपाध्याय घोषित कर देते हैं वे ज्ञानी साधु उपाध्याय कहलाते हैं, जो बड़े जायक हैं, साधुओंमें प्रमुख हैं, जिनकी आराधनामें साधु रहते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। देखो यह आत्मा ही परमेष्ठिका स्वरूप है, आत्मा ही मोक्षका मार्ग है। इस निज आत्मतत्त्वको, परमेष्ठित्वको निरखकर अपनी दृढ़ आत्मसाधना द्वारा अपना आत्मकल्याण कर लेना महान् विवेक व पुरुषार्थ है। वह आत्मा जिनके ज्ञान, दर्शन, चरित्र, श्रद्धा पूर्ण विकास को प्राप्त हो गए हैं, जिनके ज्ञानमें सर्व विश्वके सकल ज्ञेय तत्त्व ज्ञानमें सर्व विश्वके सकल ज्ञेय तत्त्व प्रतिभात होते हैं (ज्ञात हो रहे हैं) वे हैं मिद्धात्मा। ये प्रभु सर्वज्ञ होकर भी अपने आनन्दरसमयी हो रहे हैं, ऐसा परमानन्दका जो पिंड है उसीको परमात्मा कहते हैं। भगवानके दर्शन करना है तो अपने स्वरूपमें दृष्टि दो। बाहरी चीजमें न अपने का पता चलेगा और न भगवानका पता चलेगा। ये इन्द्रियाँ जिनको आत्माका घात करने वाला कहा गया है जब यह जीव इन इन्द्रियोंके कहनेमें लगा रहता है तो यह बरबाद हो जाता है। मुझे केवल ज्ञानदृष्टिसे कार्य लेना है। मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान ही कार्य करता हूँ और मैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करता। मैं अपने आपकी दृष्टिमें रहूँ, ऐसे उपयोगमें जो आनन्द होगा। उस आनन्दमें वह शक्ति है जिसके कारण भव-भवके सचिन कर्म भी ध्वस्त हो जाते हैं। बाकी

तपस्याएँ जो की जाती है वह इंद्रियोको कन्ट्रोलमे लानेके लिए की जाती है। उन बाहरी चीजोंसे कर्म नहीं कटते, पर आत्मप्राप्तिमें जो सतोष होता है उससे कर्म कट जाते हैं।

हम इस ससारमें अनन्तकालसे भटकते चले आए। उन अनन्त पर्यायोमें कितनी इच्छायें की होगी धर्मके प्रसङ्गमें, किन्तु उन चेष्टाओंसे कुछ नहीं हुआ। जब धर्मका संयोग होता है तब ऐसेमें भी यदि हमारी दृष्टि बाहर रमी, बाहर ही हम उलभे रहे, हम केवल अपने आपको न पहचान सके तो यह सब बाहरी बातें हैं, मिट जावेंगी, हम कोरेके कोरे रह जावेंगे।

एक सेठ था। उसकी राजासे बड़ी मित्रता थी। कुछ दिन बाद वह गरीब हो गया, उसके पास कुछ नहीं रहा। एक दिन वह राजासे बोला—राजन् कुछ निधिका संयोग हो तो पुनः व्यापार करूँ। कहा २ बजेसे ४ बजे तकका समय देता हूँ, रत्नोंके खजानेमें से जाकर जितना तुमसे हो सके रत्न ले आओ। वह सेठ रत्नोंके खजानेमें चला गया। ज्यों ही वह खजानेके अन्दर पहुँचा, एक बड़ा महल था, हॉल था। वहाँ देखता है कि यहाँ बहुत सुन्दर-सुन्दर खिलौने भी हैं, बड़े-बड़े कलायुक्त खिलौने देखना शुरू किये। खिलौनोंमें ही उसका मन रम गया। इतनेमें ही चार बज गए। चपरासीने निकाल दिया। वह फिर राजाके पास आया, बोला—महाराज मैं तो खिलौनोंमें ही रह गया। मैं कुछ नहीं कर सका। राजाने कहा—कल २ बजेसे चार बजे तककी इजाजत मैं तुम्हें स्वर्णके खजानेमें जानेकी देता हूँ। वह सेठ उस स्वर्णके खजानेके अन्दर गया। वहाँपर भारी मंदान था। वहाँ उसने सुन्दर सुन्दर घोड़े देखे। वह घोड़ोंका बड़ा शौकीन था। यह घोड़ा देखा, वह घोड़ा देखा। एक घोड़ेपर बैठ गया। चाल देखने लगा, इतनेमें चार बज गए। चपरासीने निकाल दिया। वह सेठ राजाके पास गया, बोला—महाराज यह भी समय मेरा यो ही गया। मैं घोड़ोंमें ही पड़ा रहा। राजाने कहा कि कल २ बजेसे ४ बजे तकका समय देता हूँ। एक चाँदीके खजानेमें जाओ। जितना चाँदी ला सको, ले आओ। वह सेठ चाँदीके खजानेमें गया। वहाँपर उसने सुन्दर-सुन्दर चित्र देखे। नाना रूपोंके भिन्न-भिन्न प्रकारके चित्र देखे। उन बाह्य चित्रोंको देखनेमें ही उसका मन रम गया। इस तरहसे ४ बज गए। चपरासीने निकाल दिया। राजाके पास गया, बोला—राजन् आजका भी दिन व्यर्थ ही गया। राजा बोले कि ३ दिन हो गए, तुम नहीं चेतें, अच्छा तुम्हें एक दिनका समय और दिया जाता है। एक ताँबेके खजानेमें कल जाना। जितना ताँबा ला सको, ले आना। चौथे दिन जब सेठ खजानेमें गया तो वहाँपर एक बहुत ही अच्छा स्प्रिंगदार पलंग देखा। पलंगकी परीक्षाके लिये पलंगपर वह लेट गया। नींद आ गई। इस तरहसे चार बज गए। तब चपरासीने निकाल दिया। इसी तरह भाई इस मनुष्यपर्यायके चारपन होते हैं। वच्चा हुआ, फिर बालक हुआ, फिर युवा हुआ, फिर वृद्धावस्था हुई। कुमारावस्थामें भी धर्मपालन करना आवश्यक है। आठ वर्षका बालक भी अरहत

हो सकता है। बालिग जैनसिद्धान्तमें ८ वर्षका माना गया है। आठ वर्षकी आयुमें तो सम्यग्ज्ञान, सम्यक्त्व व सत्य करता है, परमात्मा हो सकता है। कुमार अवस्थामें भी धर्ममावना नहीं किया, खेलोंमें ही समय बीत गया। युवावस्थाका समय स्त्रीप्रेममें व्यतीत हो गया, वृद्धावस्थामें पड़े-पड़े अधमरेसे हो गये। बतावो किस पनको इमने सार्थक किया? देखो छहढाला एक बहुत सुन्दर पुस्तक है। वह तो प्रत्येक गृहस्थको कण्ठस्थ भी होनी चाहिये। उसमें पहिली ढालमें चारों गतियोंके दुःख बताते हुए मनुष्यगतिका वर्णन किया है कि "बालपनमें ज्ञान न लह्यो। तरुण समय तरुणीरत रह्यो। अर्धमृतकसम बूढापनो कैसे रूप लखे आपनो।"

बचपनमें तो ज्ञान नहीं किया, जवानीमें स्त्रीरत रहा, बुढापा अर्धमृतकसम है, बतावो अपना रूप कैसे लख सकता है? भाई कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि बुढापा तो आता ही है। सब कुछ कर लें, बुढापा तो आयगा ही। और बुढापेमें सब खराबी होगी तो किसलिये धर्म पुरुषार्थ करें? इसका समाधान यह है कि जिस जीवने बचपनमें ज्ञान नहीं किया व उसी जीवने मयम न कर विषयरति की, ज्ञान नहीं किया तो युवावस्थाके बादमें यह जीव बूढा हो जाता है, अधमरा हो जाता है तब वह कुछ नहीं कर पाता है। जहाँ धर्मकी ओर दृष्टि रहे, ऐसा पुरुष बूढा है तो क्या हानि है? आत्मस्वरूपकी ओर दृष्टि तो ज्ञानी ही डाल सकता है। बड़ी अवस्थामें तो उन ज्ञानियोंका ज्ञान ही भज जाता है, उनको हानि नहीं होती है। ज्ञानी तो वह है जिसकी आत्माके स्वरूपकी ओर दृष्टि रहे वही ज्ञान वास्तविक है। बड़े-बड़े रेडियो का आविष्कार, वैज्ञानिक कलाएँ आ जावे तो यह वास्तविक ज्ञान नहीं है। मैं आत्मा ज्ञान-स्वरूप हूँ, यदि ऐसा अनुभव नहीं है तो जगतमें रच भी शांति नहीं हो सकती है। यदि मैं बाहरी पदार्थोंमें दृष्टि कर लूँ, उनको ही अपना मान लूँ तो क्या बाहरी पदार्थोंमें कुछ अधिकार पाना अपने बसकी बात है? अरे इन बाहरी पदार्थोंका प्रवेश भी इस आत्मामें नहीं है। पर जिन्होंने विकल्प बनाया है उन विकल्पोसे यो ही भ्रमसे परको अपना मान लिया है, इसका फल यह होता है कि वे कर्मबन्धनमें फस जाते हैं। ऐसा एक निर्णय करो कि मैं आत्मा आनन्दधन हूँ, मेरेमें ही मेरा काम पूरा नडेगा। यहाँके चकाचौंध चार दिनके हैं, मिट जावेंगे। यहाँ कुछ नहीं रहेगा।

मैं एक सत् माग्भूत वस्तु हूँ, मैं रहूँगा। अनादिसे हूँ, अनतकाल तक रहूँगा, किसी न किसी रूपमें रहूँगा। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें क्लेश न हो, मैं अमुक जातिका हूँ, कर्मके उदय है, मैं अमुक कुल, अमुक मजहबका हूँ, अमुक धन वाला हूँ, इतना समझदार तथा धर्मात्मा हूँ—ये सब विकल्प ही विषदायें हैं। ये बाधाएँ वह अपने आपमें डाल रहे हैं। इन सब बातोंसे दूर रहना चाहिए। अरे तू तो निर्विकल्प है, तेरेमें विषयकषाय ही नहीं है, तू तो ज्ञानसे रचा है इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यही दृष्टि धर्मका पालन है, यही कल्याणका

उपाय है। यह अगर कर लिया तो सब कर लिया और अगर नहीं कर पाया तो कुछ नहीं कर पाया। यदि ऐसा न कर पाया तो उद्धार नहीं होगा। दिखाकर नहीं, बनाकर नहीं, गुप्त ही रहकर तू अपना कल्याण कर सकता है। दिखावट, बनावट, सजावटसे आत्माका कल्याण नहीं होगा। तू अपने अंतरको अपने उपयोगमें लगावे। तू बनावट, सजावट, दिखावट इत्यादि करता है। गुप्त होकर आत्मस्वरूपको देखनेकी कोशिश नहीं करता है। बननेसे धर्मकी बात कैसे होती है? दिखावेसे धर्म हमारा खतम होता है, सजानेसे धर्म हमारा नहीं रहता है। सो अपने आत्मस्वरूपको अपना लो और मनन कर लो, इस ही में रमनेमें तुम्हारा कल्याण हो सकता है अन्यथा कल्याण कोशो दूर है। जो अपनेमें है उसे देखो और अगर न देखो तो अहंकारोसे धूल-मिल जावोगे, कहीं कीड़े मकोड़े हो गए तो सारी इज्जत धूल जायगी। यह क्यों धूल गई? अहंकारोका परिणाम आया, सारी इज्जत धूल गई। एक जगह एक छोटी कहानी लिखी है कि एक साधु था और एक शिष्य था। दोनों एक राजाके बगीचेमें पहुँच गए। वहाँ दो पलंग पड़े हुए थे, एकपर सन्यासी जाकर बैठ गया और दूसरेपर शिष्य जाकर बैठ गया। सन्यासीने शिष्यसे कहा कि तुम बनना नहीं। थोड़ी देर बाद राजा घूमने आया। उन्हे देखकर राजाने सिपाहीसे पूछा कि बंगलेमें ये कौन बैठे हैं? सिपाहीने कहा— महाराज दो अपरिचित व्यक्ति बैठे हैं, पता नहीं है कि कौन है? सिपाही शिष्यके पास जाकर कहता है कि तुम कौन हो? शिष्यने कहा कि देखते नहीं हो, हम साधु हैं। उस शिष्यको सिपाहीने कान पकड़कर बाहर निकाल दिया। सिपाही सन्यासीके पास जाकर पूछता है कि तुम कौन हो? साधु कुछ नहीं बोलता है। सिपाही राजाके पास गया और बोला कि राजा एक मनुष्य है, मौन है, वह कुछ बोलता ही नहीं है। और दूसरे से पूछा कि तुम हो? उसने जवाब दिया कि देखते नहीं हो कि मैं एक साधु हूँ। सो मैंने उसे कान पकड़कर बाहर निकाल दिया है। राजाने कहा कि जो मौन है कुछ बोलता नहीं उसे छोड़ा तो नहीं था। अरे वह कोई सन्यासी होगा। राजाके जानेपर शिष्य गुरुसे कहता कि मैं पीटा गया। गुरुने कहा कि तुम बने तो नहीं थे। अरे तू तो ज्ञानस्वरूप आत्मा है। तू अपने आप भ्रमवश मानता है कि मैं गृहस्थी हूँ, साधु हूँ। इस बाह्य वेश-भूषाकी दृष्टि छोड़कर अपने परमार्थस्वरूपको देखो। है तो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा और बनता है और कुछ। अन्तर्दृष्टि करनेपर यह अनुभव करेगा कि मैं सर्वसाधारण एक चैतन्यमात्र वस्तु हूँ। जो अपने आप चैतन्यमात्र ही अनुभव करे वह न रुलेगा, निकट समयमें ही उसको मुक्ति हो जायगी। हमें न देखना है कि मैं दयालु हूँ अथवा न देखना है कि तपस्वी हूँ। मुझे अपने ज्ञानस्वरूपका सिचन करना है। यह सिचन ज्ञानसे होता है। ज्ञानकी उपासना की तो भी यह ज्ञान होता है कि मैं ज्ञानघन हूँ। यह दिखानेमें, बनावटमें, सजावटमें, सौचनेमें न मिलेगा।

उसरो कीड़े बनते रहना होगा। अपने आप ही रमनेका प्रयास करो। इसीमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य है। इस रत्नत्रयके एकत्वमें आत्माके एकत्वका विकास है। यह एकत्वदर्शन चित्तामणिदर्शन है। इसके दर्शन बिना ही शरीरके क्लेशोंका सम्बन्ध हो जाता है। यही ज्ञानमात्र स्वरूप हमारे और आपके उपयोगमें रहे। यही आत्माका रूप है। जिसने बाहरी पदार्थोंमें दृष्टि नहीं डाली, उसका ही जीवनमें कल्याण है।

इस आत्मामें राग आदि विकार व्यक्त हो रहे हैं। उन रागादिकोंके होते हुए भी आत्माका स्वरूप जो ज्ञायकत्व है उस ज्ञायकत्वमें विकार नहीं है। मफेद वस्त्रमें जैसे हरा रंग चढ़ा देनेसे वह प्रकाश हरा मालूम होता है, खूब हरा मालूम देता है। पर क्या वह हरा होता है? नहीं। उसपर हरा रंग चढ़ा दिया गया है। जैसे जल है, जलमें हरा रंग मिला दिया जाय तो क्या जलमें हरा आदि रंग आ जायगा? नहीं, जल जल ही रहेगा। जैसे बिजली के तारका प्रकाश हरे, नीले, पीले रंगके प्रकट होते हैं, पर क्या भीतर जो बिजलीके तारका प्रकाश है वह प्रकाश क्या हरा, नीला, पीला होता है? नहीं। कभी कोई तार भी हरा, नीला, पीला आ जाय और उससे फिर हरा, नीला, प्रकाश भी भ्रनके तब भी बिजलीका जो काम है, बिजलीका जो निजी प्रकाश है, ज्योति है, क्या उस ज्योतिमें विकार आ जायगा? नहीं आ जायगा। इसी प्रकार यह शुद्ध ज्ञायकस्वरूप भगवान् आत्मा इस शरीर देवालयमें विराजमान है। इस शरीरमें कई प्रकारके रूप, रंग इत्यादि नजर आ रहे हैं। क्या इन पौद्गलिक पदार्थोंसे जीवोंमें विकार आ गया, ज्ञायकस्वरूपमें क्या विकार आ गया? नहीं। अंतरङ्गमें क्रोध, मान, माया, लोभ, असयम योग तथा नाना प्रकारके विकार होते रहते हैं। विकार है, पर इस आत्माका जो स्वभाव है वह ज्ञानमय है। क्या उस ज्ञानमय स्वभावमें विकार आ गया। अरे विकार होते हैं, फिर भी यहाँ विकार नहीं होते, ऐसा मर्म जब आपकी समझमें आता है तब आत्माके मर्मका पता चलता है। ५ मेर पानीमें लाल, गुलाबी, हरा कोई रंग डाल दो तो वह सारा पानी बिल्कुल हरा, लाल या गुलाबी या अन्य कोई रंगका ही नजर आता है। यह पानीका रंग हरा, नीला, गुलाबी इत्यादि जो प्रतीत होता है तो वह पानीका स्वरूप है क्या? उस पानीके स्वरूपमें हरा, पीला, नीला अथवा गुलाबी रंग आ गया। वह केवल रंग डालनेसे ही रंगीत नजर आता है, पर पानीका स्वरूप रंगीत नहीं। पानी अब भी अपने स्वरूपमें स्वच्छ ही है पर उस पानीकी स्वच्छता रंगसे ढक गई है। यह ज्ञायकस्वरूप भगवान् अपने स्वरूपमें स्वच्छ है, अपने स्वभावमें अविकृत है, किन्तु इन विपन्नियोंके सम्बन्धमें, इन कषायोंके परिणामोंसे इस भगवान् आत्माका यह शुद्ध स्वच्छ स्वरूप ढक गया है। ढक गया है तो भी स्वरूपमें विकार नहीं आया। स्वरूपमें विकार आ गया होता तो त्रिकालमें भी यह विकार न मिट सकता था। पानीमें रंग आ जानेपर भी कुछ

समय बाद रंग बैठ जाता है और ऊपर पानीमें पतला रंग मालूम होना है । कभी पानी फिल्टर ऊपर स्वच्छ ही है । रंगमें रंग है और पानीमें पानी है । रंगको घोल दें तो मारा रंग दिखना है और वहीका वही पानीमें सारा पानी दिखता है ।

अब घरकी बात देख लो । घरमें पिताजी अपनी धोती और साफा पीले रंगसे रंगते हैं तो बोलते हैं कि साफा पीला कर दिया । साफा पीला हो गया, नीला हो गया, लाल हो गया, क्या धोती पीली हो गई, लाल हो गई, नीली हो गई क्या ? चाहे इनको बार-बार फीचें, फिर भी रंग नहीं निकले । तो भी रंगमें रंग ही है, धोतीमें धोती है, वस्तुमें वस्तु है । वह तो चाँजें अपने स्वरूपको लिए हुए हैं । इतनी ऊपरी भेदकी बातें भी मोही जीव कैसे पा सकते ? भीतमें कलई पोती गयी तो भीत लगती है कि सफेद है अथवा यदि भीतमें हरा रंग पोता गया तो लगता है कि भीत हरी है । भीत हरी नहीं होगी भीत भीत ही है, जैसी धी वंसी ही है । यह हरा रंग हरा हो गया है भीत हरी नहीं हुई । इतनी बाहरकी भेदकी बातें समझमें जल्दी नहीं आती हैं, पर कुछ तो समझमें आ ही रहा है । यह हरा रंग है, वह रंग ही है । भीत इसमें वहीकी वही है । लेकिन लोग इसको भूल गए हैं । वह समझते हैं कि भीत ही हरी है । भीतका आश्रय पाकर वह आधी वर्ग डक्का रंगका ढेला १ हजार वर्ग गजमें फैल गया । पर देखने वाले लोग यह समझते हैं कि भीत हरी है । पर ऐसा नहीं है । भीत हरी नहीं है, रंग ही हरा है । भीत तो भीत ही है ।

ऐसे अनेक उदाहरण ले लो । अब भाई धीरेसे अपनी आत्माकी ओर आओ । शरीर में यह जीव बद्ध है । पर जीव इस प्रकार नहीं होगा जैसा कि यह शरीर है । बुद्धिमत्ता है तो अपने ज्ञानस्वरूपमें ही दृष्टि देकर परख लो कि हम हम ही में हैं । गायको जेवरीमें बाँध दिया । लोग देखते हैं कि गायको इस जेवरीसे बाँधा है । गायका गला रस्सीसे बाँध दिया गया है, पर गायका गला पूरा ज्योका त्यो है । वह रस्सीसे नहीं बँधी है । उस गलेके चारों ओर रस्सी लटकी है, उसके चारों ओर रस्सी है । उसका ही एक छोर दूसरे छोरसे बन्धा है, पर एकदमसे ऐसा लगता है कि गला रस्सीसे बँधा है । अरे गलेमें गला है, रस्सीमें रस्सी है । रस्सीका यह बन्धन है गलेका बन्धन नहीं । देहमें देह है । शरीरमें आत्माका बन्धन नहीं है । मैं आत्मा स्वरूपको देखू तब तो जान पड़े कि आत्मामें कुछ बन्धन नहीं है । जरा बाहर देख तो लो फिर वही विकल्प आता है कि मैं देहमें बँधा हूँ । अरे बाहर न देखो । अपने आनन्दघन स्वरूपको देखो तो अपना स्वरूप अपनेमें मिलेगा । बहुत विकल्प, कपाये होते हैं यह काम मेरा रह गया है, इसमें टोटा पड़ गया है, इसमें यह करना है, पुत्र, स्त्री तथा परिवारको नहीं छोड़ते हैं, उनको ही अपना सर्वस्व देखते हैं, विषयियाँ उठाते हैं । अरे तू केवल शुद्ध ज्ञायकस्वरूप सबमें निराला, ज्ञानघन अपनेको निरस्त । तू एक पदार्थ है

जिसमें वही वही है यह तो एक पदार्थ है और ज्ञानस्वरूप परिणाम रहता है, जहाँ विकल्प एक नहीं है। ऐसा यह स्वयं स्वरूप है। चमड़ेकी आँखें खोलकर यदि अपनेमें बाहरको देखोगे तो उतनी ही विपदाएँ आयेंगी। सर्वज्ञदेव तो कहते हैं कि उन प्राणियोंके गंगादिक भाव जब होते हैं उस समय भी आत्माका जो स्वरूप है, स्वभाव है, जायकत्व है उसमें विकार नहीं होते हैं। मैं शुद्धस्वरूप हूँ—यह दृष्टि जो हो तो आने हुए विकार भी खत्म हो जायेंगे और यदि शुद्ध स्वभावमें दृष्टि नहीं है तो ममको कि विकार बुलाए जा रहा है। ख्याल में ख्याल रक्खो तो ख्याल होता चला जायगा और अगर उस औरमें मुड़कर किसी आरामके स्थानपर उपयोग लगाया तो वह बस ख्याल होते हुए भी भूल जाय। तात्पर्य यह है कि आत्माके स्वभावमें गंगादि दोष नहीं है। जैसे कोयलेकी आग जल रही है और उसीमें गंधक लोभान भी डाल देते हैं। गंधक लोभान डाल देनेसे हरे, पीले रंगकी लौ निकलती है। उस हरी नीली लौ के होनेमें क्या अग्नि हरी नीली हो गई? अग्नि तो इस उत्पन्न प्रकृतिमय सदा एक स्वरूप है। चाहे उसमें लौ हो या न हो या किसी रंग या आकारका हो, इससे क्या? प्रत्येक परिस्थितियोंमें अग्नि एक सामान ही है। इसी प्रकार कर्मोंके विचित्र सम्बन्ध में इस आत्मामें क्रोध आता है, मोह आता है, माया आती है, नाना प्रकारके विकार, नाना प्रकारके विकल्प छाये रहते हैं। इनमेंपर भी इस भगवान् आत्माके स्वरूपको देखो तो वह सदा एक ही स्वरूप है।

यह बात मुननेमें समझनेमें थोड़ी आती भी हो तो भी इस बात का पता लगाए बिना उत्थानका मार्ग नहीं मिलेगा। और-और प्रकारसे तो धर्मके मार्गपर चलकर ही जहाँ का तहाँ अन्य उपायोंसे तो मात्र कल्पित संतोष प्राप्त किया जा सकता है। जैसे गर्मीके दिनोंमें गतके समयमें समुद्रके पास एक नदीके किनारे खड़े हुए जहाज या बड़ी नावमें कुछ मनुष्य बैठ गये। जहाज या नाव रस्सीसे खूँटेमें बाँधी हुई थी। उसको खूँटेसे खोला नहीं और उस पर बैठ गए। नावको वे खे रहे हैं, ताकत लग रही है, परिश्रम लग रहा है। दो-तीन-चार घंटे तक नाव चली, ६ घंटे तक चली, सवेरा हो गया। मोच रहा था मन ही मनमें कि अब चार मील पहुँच गए हैं, अब ६ मील पहुँच गए हैं, अब मैं अपने गाँवके किनारे लिए जा रहा हूँ, खुश हो रहे थे। जब सवेरा हुआ तो देखा कि नाव अपनी ही जगहपर स्थिर है। बोले अरे भूल हो गई। बहुत परिश्रम किया, ताकत लगाया, पर नाव वहीकी वही रही। क्या किया कि खूँटेमें रस्सी खोली ही न थी।

इसी प्रकारसे धर्मकी बातें सोचकर बहुत-बहुत बातें कर डाली। ४०-५०-६० वर्ष बहुत-बहुत बातें कर लीं। इस तरहसे बहुत श्रम करनेपर भी जब हम अपनेको पाते हैं तो हममें अज्ञाति ही नजर आती है। उस २४ घंटेके समयमें कोई लक्षण ऐसा नहीं नजर आता

कि वह धर्म करता हो । यदि ऐसा समय आ जाय तो उसे शानि मिली है । अपना स्वरूप तो देखो—यहाँ सब कुछ है, कृतार्थ हूँ, स्वल्पवर्तनके अतिशक्ति मेरेको कुछ करनेका नहीं है । लेकिन मोहके खूँटेसे उपयोगकी रस्मी बँधी हुई है उसे खोला नहीं है । हमारे १० लक्ष हैं, हमारे महल हैं, हमारे यही परिवारके लोग सब कुछ है, परिवारमे दो-चार लोग हैं वही सबसे बढ़कर है । भगवानकी उतनी कदर नहीं है जितनी कि बच्चोको है । उनका जो कुछ सर्वस्व है वही दो-चार लोग हैं । परमपवित्र ज्ञान जिसके दर्शनमे मिलता है उस स्वरूपका दर्शन ही नहीं हुआ । वह अपना आया कैसे ? अनेक काम कर डाले, बड़े-बड़े प्रयत्न कर डाले और बड़े प्रयत्न करके भी जगतमे जहाँके तहाँ रह जाते हैं, किन्तु आत्मशान्ति, आत्मीय आनन्दके लिए जो यत्न करना चाहिए उस यत्नके लिए तैयार नहीं होते । करने हैं पर तैयार नहीं होते । जैसे उपयोगमे कोई जमा ले जाता है कि हमको तो यह दुकान करनी ही है । इस तरह जम करके यह बात नहीं आई कि हमको तो आत्मशान्ति लेनी ही है । मुझे तो आत्मकल्याण करना ही है । इस तैयारीके साथ भाव उत्पन्न हुआ हो तो यह सब अपने स्वरूपकी बात यही बहुत जल्दी सुगमता अन्तरमे बैठ जाय । देखो यह आत्मा या स्वरूप जो केवल ज्ञानरसमय है, जानन जानन ही जिसकी पूरी बौड़ी है । विचित्र जगतके सब पदार्थोंका सार यह जायकस्वरूप भगवान आत्मा है । इस आत्मामे न विकार है, न विपदाएँ हैं । स्वरूपकी बात यह है पर सत्के इस पिण्डकी बात यही सब सामने है । क्रोध है, माया है, लोभ है, शरीर तो केवल चल रहा है, ये सब सत्पिण्डमे है, पर स्वरूपमे नहीं चल रहा है । हाँ केवल स्वरूपको पूरा पिण्ड मान लिया तो एक ब्रह्मवाद निकल आया है । मैं निर्विकार हूँ । ठीक है, स्वरूपसे निर्विकार हूँ, किन्तु इस पिण्डमे परिणमन तो निरंतर चल ही रहा है । पानी गर्म हो गया है, पानीमे बहुत गर्मी आ गई है, पर पानीके स्वभावमे गर्मी है क्या ? पानीके स्वभावमे गर्मी नहीं है ।

इतनी बात सुनकर कि पानीके सत्वमे गर्मी नहीं है, कही उस खोलते पानीको पी लिया जाय तो पता चल जायगा कि पानीके स्वभावमे गर्मी नहीं है, पर इस पिण्डमे तो है । अभी कोई गर्म पानीको पी ले तो बोलता है कि हाय जीभ जल गई । कहता है कि यदि पानी स्वभावसे गर्म नहीं होता तो मैं जल कैसे जाता ? इसका पता लगानेके लिए ज्ञानी से मालूम कर । पानीके पिण्डमे गर्मी है, पानीके स्वभावमे नहीं । बस इतने ही अंतरसे वेदांत के व स्याद्वादके स्वरूपमे अंतर है । इस जायकस्वरूपमे विकार कहा है ? जिस स्वरूपमे विकार नहीं है ऐसा ही जायकमात्र मैं हूँ । मैं आत्मा अनन्त ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ ।

हे आत्मन् ! तू परमे दृष्टि न लगा, पर मिट जाने वाले हैं । तू मिटने वाली चीजोका विश्वास करता है । परमे दृष्टि लगानेसे दुख होगा । अनी घरमे दादाके गुजरनेसे, बापके

गुजरनेसे, बच्चेके गुजरनेसे दुःख होता है। क्यों दुःख हो ? यो दुःख होता है कि उनमें बाबा, बच्चे वगैराके बारेमें यह निर्णय किया था कि ये सब अमिट है। जब तक उनके मनमें यह नहीं आया था कि जो समागम होता है वह मिटेगा ही। सो अगर कोई कह देता है कि क्या बाप जी मर जावेंगे तो कहेंगे कि कैसे तूने सोच लिया अपशकुनकी बात। अरे यहाँ पर जो कुछ है वह सब मिटेगा। शिकारी आदमीको कोड़े अगर साधु मिल जाय तो उसे बड़ा गुम्सा आयगा। शिकारके लिए साधुका दर्शन अपशकुन हो गया। मोहियोंके लिए ज्ञानी और वैरागी तो अपशकुन है। यदि सत्यस्वरूपको देखा जाय तो समझमें आता है कि शकुन तो ज्ञान और वैराग्य ही है। मोह सम्बन्ध तो अपशकुन ही है। यदि तूने अपना समय अपशकुनमें ही व्यतीत किया तो कष्ट तो लगेगा ही। यदि अपने स्वभावशकुनमें उपयोग दिया तो तेरेमें है तू है ही, तुझे कष्ट नहीं होंगे। जहाँ पर ज्ञानदृष्टि होगी वहाँ पर दुःख नहीं होंगे। अनित्यमें अनित्य की दृष्टि होनेपर वह पदार्थ मिट जाय तो वह जाता रह सकता है। वह तो यही कह उठेगा कि देखो वही बात हो गई ना जो हम पहले समझते थे।

अरे वही तो होगा जो हम समझते थे। किसी सौदेके खरीदनेमें यदि तुरन्त अनुभव हो जाय कि इसमें तो ठग गए। १० हजारका खरीदा हुआ बेचनेसे ६ हजारका पड़ता है तो इतनेकी हानि हो रही है। वह इस सौदेको वर्ष भर रखकर बेचता है और उतना टोटा पड़ता है तो पड़ो, परन्तु इससे उसे दुःख नहीं होगा, क्योंकि वह समझता है कि इसे एक वर्ष पहले खरीदा था, तब भी यह टोटा था। देखने सुननेका ही आत्माके भीतर कितना कमाल हो गया ?

यह प्राणी अनित्यको नित्य समझे तो जब हम मरते हैं तब हम रोते हैं। इस असार शरीरको जब हमने सार ही समझ लिया तब रोते हैं। असार चीजको हमने सार समझा, तब रोते हैं। दूसरेकी चीजको हमने अपनी समझ ली या तब रोते हैं। असत्यको सत्य समझ लिया इससे हम रोते हैं। वहाँ पवित्रता नहीं है, जहाँ मोह है। लेकिन कहते क्या है कि नाली गदी है, यह जानी गदा है, सड़ा हुआ है, उससे बदबू आती है अर्थात् इसमें बहुतसे गंदे पदार्थ पहुँच गए हैं अतः गदगी है। सड़े गले मासकी तथा अन्य बाह्यपदार्थोंकी वह गदगी कैसे हो गई ? सोचो तो सही पहले तो इस गदगीमें मिष्टान्नके टुकड़े थे, बर्फी थी, वूँदी थी, लड्डू थे, परन्तु अब वह तो विष हो गया, अब वह गदगी बन गयी। अब जो गदगीकी शक्ल है वह भी पहले एक साफ पिंड थी और उससे पहिले देखो तो वे अणुस्कन्ध थे, आहारवर्गणायें थी। उनसे भी पहले परमाणु-परमाणु थे उन स्कन्धोपर जब इस आत्मा ने कब्जा कर लिया उन्हें ग्रहण कर लिया तो ये शरीरकी शक्ल बन गये वे बनकर इस शक्लमें आ गये हैं। इन सब बातोंका मूल कारण क्या है ? इनका मूलमें कारण यह हुआ

कि इन परमाणुबोमे आत्माका कब्जा हुआ, जीवका सबध हुआ, तब उन्हें ये विचित्र शक्तें मिलीं। जब तक इस पिण्डके साथ आत्माका सबध न हुआ तब तक सब पवित्र था। आत्मा से सम्बन्ध होनेपर, मोही आत्मासे सम्बन्ध होनेपर इन वर्गणावोकी ऐसी प्रगति होने लगी। अब देखो इसका मूल अशुद्धिकारक कौन हुआ? ये सब गंदगिया अशुद्ध हैं किमके प्रसादसे? जीवोके सपर्कके प्रसादसे, जीवोके नहीं, मोही जीवोके। तब मोह ही तो मूल हुआ। देखो लोकमें जो लडका अशुद्ध हो जाता है उसको छूते तो नहीं हैं। बाहर रहो, बाहर रहो, कहीं छू न लो। यदि उस लडकेने छू लिया तो अशुद्ध हो गए, दिलमें अशांति हो गई। दूसरेने तीसरे को, तीसरेने चौथेको छू लिया, जहाँ तक नजर चलती है वह सब अशुद्ध ही होते चले जात है। यह क्यों अशुद्ध हो गए? उसने हमें छू लिया। उन सबमें मूल खराब है केवल एक लडका। अरे यह लडका तो शुद्ध है किन्तु हो गया जठराग्निसे सम्बन्ध। यह जठराग्नि कैसे बनी? मोही जीवके सम्बन्धसे। लो, जठराग्नि भी हो गई, जीवका सम्बन्ध होनेसे। अब सब गंदी शक्त्ते बनने लगी। अब मूल कारणका विचार करें तो मूलमें क्या अशुद्ध है? किस वजहसे सारी चीजे अशुद्ध हो गयीं। अरे रागी जीवने कब्जा किया तो यह अशुद्ध हो गया। जीवके सम्बन्धसे यह अशुद्ध नहीं हुआ, किन्तु रागके सम्बन्धसे यह अशुद्ध हो गया। फिर यह राग हुआ क्यों? यह अशुद्ध राग बना क्यों? अरे मिथ्यात्वकी वजहसे यह अशुद्ध राग बन गया। दुनियामें स-से गंदा होता है मोह। क्या मांससे गंदा है? हाँ माँसेमें भी गंदा है, खादसे गंदा है तथा अन्य अशुचि पदार्थोंसे भी गंदा है। हा, हा सब पदार्थोंसे गंदा है। गंदगी जो है उसका करने वाला भी यह मोह ही है। मोह है, मोहका सम्बन्ध जीवसे है तो राग पैदा हुआ। तो राग तो मोह-परिणामोंसे हुआ। शरीर बन बैठा तो यह मोह। दुनिया में जो गंदी चीज है तो केवल एक मोह है और कोई दूसरी चीज इस दुनियामें गंदी नहीं है। जिस मोहने इस समस्त जगत्को गंदा कर दिया उसका महत्व इतना है कि भगवान भी छूट जाय, धर्म भी छूट जाय, मक्से मुँह मुड जाय, पर मोहसे मुख नहीं मोड़ते। यही वजह है कि हमारे धर्मके प्रयत्न तो होने हैं, धर्मकी बात चलाते तो हैं, किन्तु उपयोगकी रस्सी मोह की खूंटोसे गड़ी हुई है। ४० वर्ष तक धर्म किया, पूजा किया, सेवा किया—५० वर्ष तक, परन्तु आज हम उसी जगह पर हैं। कपायमें फर्क नहीं पडा।

वह सहज उजेला नहीं मिल सका। यही चीज समझने की है कि इस आत्माके ज्ञायकस्वरूपमें क्या विकार है? मैं तो मैं ही ज्ञानमय हूँ, ज्ञानमय होना ही मेरा स्वभाव है। ऐसा ही मैं आश्वत निश्चल हूँ। यही साक्षात् भगवान् हूँ। भगवान् होनेके लिए बाहरसे कुछ नहीं आता। मैं तो बना बनाया भगवान् हूँ, मेरेमें विषय कषाय नहीं है। विषय कषायों को ज्ञानदृष्टिकी छेनीमें काटकर बाहर कर देना है और फिर है बना बनाया प्रभु। जैसे पत्थर

की मूर्ति बनाई जानी है तो पत्थरसे जो कारीगरों ने मूर्ति तैयार की। उसमें केवल बाहरी ढवने वाले पत्थर काट दिये, मूर्ति तैयार हो गई। कुछ बाहरसे मूर्ति तो नहीं रची। इसी प्रकारसे मूर्तिको तैयार कर लेते हैं, अन्य काम नहीं करने पड़ते हैं। यह मूर्ति वही तैयार कर सकता है जो कुशल कारीगर है। जो मूर्ति पहले थी वह अब भी है। जरासा ढकने वाले पत्थरोंको काटकर हटा दिया, मूर्ति तैयार हो गई। इसी प्रकार इस आत्मामें भगवान बननेके लिए कुछ नहीं बाहरसे लाना है। केवलज्ञान स्वरूपको ढकने वाले जो विषय कषायोंके परिणाम हैं उन विषय, कषायोंको ज्ञान-छेनीसे बाहर करना है। यह स्वरूप कृतकृत्य है। दुकान करने को पड़ी है, यह नहीं चलेगा तो इसके बिना गुजारा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। विषय कषायोंकी गदगीको हटाकर इस ज्ञानस्वरूपसे भगवानके स्वच्छ व सही दर्शन तो कर लें, इसको कर लें और अगर न कर सका तो जहाँके तहाँ मौजूद मिलेंगे। हे ससारी प्राणी, हे ज्ञानानन्दघन आत्मन्, तू दुखी क्यों हो रहा है, विवश क्यों हो रहा है? अपने स्वरूपको तो देखो। तेरा तू ही है, एक ज्ञानघनरस, आनन्दपुञ्ज है। तुम्हारा आनन्दस्वरूप ही है। दुख तो तूने कल्पनाएँ करके बनाये हैं। स्वभावमें तो आनन्द ही बना हुआ है। तेरा स्वरूप चतुष्टय तुझमें ही है, तेरा उत्पाद व्यय ध्रौव्य तुझमें ही होता है। पदार्थोंका अपना अपना स्वरूप उन ही, उन ही में है। अन्य पदार्थोंका दूसरे पदार्थोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। किन्तु जब यह चैतन्यमय ज्ञानमात्र वस्तु बाह्य पदार्थोंमें कल्पनाएँ करता 'यह मैं हूँ' यह मेरा है' वस इन कल्पनाओंसे दुख उत्पन्न होने लगता है। दुखका मूल दृढ नहीं है। एक केवल भ्रमसे बाह्यमें आ जानेंसे, अध्रुवका आश्रय मान लेनेसे, असत्यको सत्य मान लेनेसे क्लेश उत्पन्न होते हैं। क्लेशोंका मूल दृढ नहीं, परन्तु हिम्मत करना नहीं तथा अपने आपके स्वरूपमें ही आपा बुद्धि रखना नहीं। और क्लेश यो ही मौज करते-करते खतम हो जायें सो कैसे हो? सबसे न्याय विज्ञानघन एक निजी आत्मतत्त्व में समझू तो सारे क्लेश समाप्त हो जावेगे, तेरा न्याय तू ही है। तेरा न्याय करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तेरी पुकारका सुनने वाला कोई दूसरा नहीं है। तेरी प्रभुता तेरेमें ही है, तू ही अपनी पुकारको सुन सकता है, तेरी आवाज तेरा प्रभुत्व ही सदा सुनता रहता है अर्थात् जैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं वैसे ही इस प्रभु आत्मामें परिणतियाँ होती चली जाती हैं। तेरा निर्णय तुझमें ही है। तू अन्यत्र दृष्टि मत कर। तूने अन्यत्र दृष्टि बहुत की, इसीकी वजहसे दुःख होते आ रहे, यह मेरा स्वभाव नहीं है। परको तो महिमान जान। महिमान कहते हैं उसे जिसकी कोई महिमा न हो, आते हो तो आओ, न आते हो तो चले जाओ। ऐसे ही मेहमान होते हैं, जिनके प्रति लोग कहते हैं कि इसकी चाहे यह बड़ा भी हो मेरे यहाँ महिमा नहीं है। तू अपने ज्ञानस्वरूपको देख। और कर्मोंके स्वभावसे उत्पन्न हुए भाव, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदि यह

तेरे स्वभावमे नहीं है। तू तो निश्चल, एक ज्ञानस्वभावमात्र है। तू अपनेको ज्ञानस्वरूप ही अनुभव कर। जैसे कोई पुरुष है इसके मित्र है, मैं उसका मित्र हूँ, इस तरहसे जो अनुभव करता है, जिनको मित्र माना है, जिनको वैभव माना है उन्हींसे उसे क्लेश होते हैं और उन क्लेशोंसे उसे रज होता है, दुःख होता है। इसी प्रकार यह किन्हीं पदार्थोंको अपना मान लेते हैं तो इस बिगाडसे ही उसे दुःख उत्पन्न होता है। इन रागात्मक भावोंको तू अपना मान लेता है तो दुःख उत्पन्न होता है। भेदविज्ञानकी चरमसीमा यह है कि तू अपने औपाधिक भावोंको अपने आपसे न्यारा समझ। यह घन वैभव तो प्रकट न्यारे दीखते हैं। मकान है, देखो यह तो प्रकट ही न्यारा दीखते हैं। यह मित्र तो प्रकट न्यारा दीखते हैं। परिवारके लोग भी जुदा-जुदा हैं। और इसी आत्मभूमिकमे जो अष्ट प्रकारके कर्म-बन्धन बंधे हुए हैं वे भी इस आत्मसे जुदे हैं। पुद्गल कहलाते हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श वाले हैं, वह सब भी न्यारा है। इस आत्मामे जो रागादि विकार उत्पन्न होते हैं उन्हींमे भुख व दुःख उत्पन्न होते हैं। अच्छा जरा परीक्षा तो करो कि विकार न्यारा है कि नहीं। एक दृष्टिसे देखते हैं तो वह न्यारा नहीं जचता है। मेरा द्रव्य ही तो इस समय यो परिणामता है। जब इसके कारण देखते हैं तो यह जुदा समझमे आ जाता है। यह विकार मेरा नहीं, यह मेरे स्वभावके कारण नहीं हुआ। रागादिक भाव मेरे स्वभावसे उठकर नहीं होते, किन्तु कर्मके उदयका निमित्त पाकर भल्लके होंगे। जिन महात्माओंने, जिन सौभाग्यशाली पुरुषोंने इस निराले तथा चैतन्य चमत्कारमात्र स्वरूपको पहिचाना है वे आनन्दमय हैं और जिन्होंने अपने स्वरूपको नहीं पहिचाना है वे प्राणी ससारमे रुलते हैं, रोते हैं। ऐ रोने वाले प्राणियो! व्यर्थमे दुखी हो रहे हो, व्यर्थमे विवश हो रहे हो। तेरी सहायता करने वाला ससारमे कोई है क्या? तेरेको दड देने वाला कोई दूसरा इस जगत्मे है क्या? तेरा अहित करने वाला, तेरे पहिचानने वाला, तुझे मुक्तिमे ले जाने वाला, तेरेको इस ससारमे भटकाने वाला कोई दूसरा इस जगत्मे है क्या? कोई नहीं है। आप तो परिणाम करते हैं और ये क्लेश अपने मे ही ओटोमेटिक बनते चले जाते हैं। इन दुखोंसे बचना है तो अपने स्वरूपको देखो। दूसरा कोई उपाय नहीं है। धर्म का पालन इसीको कहते हैं। धर्म बाहर नहीं, वेश-भूषामे नहीं, नाना स्थानोंमे नहीं, नाना पद्धतियोंमे नहीं। केवल निज सहज स्वभावमे 'यह ही मैं हूँ' ऐसा मान लेनेसे, ऐसा अगीकार कर लेनेसे, ऐसी दृष्टि बना लेनेसे धर्मका पालन है। इस ही बातके लिए यह व्यवहार धर्म है। सत्संग करते हैं किस प्रयोजनके लिए कि हमारी दृष्टि ऐसी बनी रहे कि हम धर्मके पालन के योग्य बने रहे। इसके लिए सत्संग किया जाता है। उपकार सत्संग जो किए जाते हैं इम-लिए किए जाते हैं कि मेरी बुद्धि ऐसी व्यवस्थित रहे कि मैं अपने स्वभावके दर्शन करनेके लायक बना रहूँ। अपने स्वभावके दर्शन करना सोई धर्मका पालन है। दुःख तो कल्पनाओंसे

बनाया गया है। कोई भी दुःख हो रहा हो, यही निर्णय कर लो कि और कुछ नहीं है, केवल कल्पनाएँ बनी रही। वस इसीसे दुःख होता रहा है। इन कल्पनाओंका बना लेना, इसीका नाम दुःख है। जैसे न तो टोटा पड़ा है, न विपत्तियाँ आती हैं, न हमारे लिए कोई अनर्थकी योजना कर रहा है। केवल कल्पनाएँ बना बैठा होऊ कि हमारे अनर्थके लिए वोई योजनाएँ कर रहा है। वहाँ कुछ नहीं हो रहा हैं, वहाँ अपने हित की ही बात बन रही है और मनमें कल्पनाएँ कर ली कि मेरी हानिके लिए योजनाएँ ये बना रहे हैं तो इसीसे दुःख होता है। बाह्य पदार्थ है, है, वे अपने आपमें परिणामते हैं। हम ऐसे हैं, वह वैसे हैं, इस प्रकारसे वस्तुस्वरूपके अनुकूल विचार चले इससे उन्हें आनन्द है। मुख और दुःख कहीं बाहरसे नहीं आते हैं। जैसी भावना है वैसे ही दुःख तथा मुख है। वस्तु है किसी दूसरे प्रकारकी और मान लेना उसे भिन्न प्रकारकी तो दुःख होगा ही और वस्तु जैसी है तैसी मान ले तो सुख होगा। वस्तुका स्वरूप जैसा है तैसी बुद्धि बने तो मुख है। चाहे बाहरकी नरकगतिके दुःख भी भोगे जा रहे हो, किन्तु यदि आत्मामें मिथ्यात्व नहीं है तो आत्मामें सुख है, कोई क्लेश नहीं है। और अन्तरमें सम्यक्त्व नहीं है तो उसकी आकुलता बराबर लगे चली जाती है। सम्यक्त्व बराबर सुख को पैदा करता है और मिथ्यात्व सदा आकुलताओं को पैदा करता है। जैसा है तैसा ज्ञान हो जाना, जैसा है तैसी समझ हो जाना, यही ज्ञान है। ज्ञानी गृहस्थ यद्यपि असमयके काम करता है, चरित्रके-प्रतिकूल भी चलता है पर जैसे पतंग उड़ाई गई, पतंग कितने ही ऊपर पहुँच गई है तो डोर तो अपने हाथमें है, वह पतंग कहीं बाहर नहीं जा सकती है। इसी प्रकार सम्यक्त्व है तो चाहे उपयोग थोड़ा भ्रमकी ओर हो जाय, विचलित हो जाय, यहाँ वहाँ पहुँच जाय तो वह सब सम्यग्दृष्टिके आधीन बात है। वह अपने उपयोगको शीघ्र अपनी ओर बना सकता है। होता भी ऐसा ही कि श्रद्धा तो सही है, फिर भी मार्गपर नहीं चल पाता। कौन नहीं जानता कि हिंसा, झूठ, चोरी कुशील परिग्रह ससारमें भटकाने वाले हैं। इनकी निवृत्ति होनेपर भलाई है, फिर भी लोगो को कुछ समय तक करना पड़ता है। पर यदि श्रद्धा है तो पाप कम हो जाते हैं।

जैसे सामने अग्नि पड़ी है। एक पुरुषको जबरदस्ती ढकेलकर कहा जा रहा है कि आगपर चलो तो वह पैरोंको आगमें ऊपर-ऊपर रखकर निकल जायगा। पर एक ऐसा आदमी जिसके पीछे अग्नि पड़ी हुई है और कहनेसे नहीं, किन्तु किसी कारण पीछे पैर रख लेता है। इन दोनों पुरुषोंमें जरा बतलाइए कि अधिक कौन जलेगा? जिसने पीछे बिना प्रेरणाके पैर रख दिया है, उसको पता नहीं था तो वही अधिक जलेगा। उसको आगका पता न होनेसे जल्दी उठनेका परिणाम भी नहीं है, सो अधिक जल गया और जो सामने देख रहा है वह जल्दी-जल्दी पैर रखकर निकल जायगा। इसी प्रकार जिसको ज्ञान है, श्रद्धान है,

वैराग्य है, फिर भी कोई परिस्थिति आती है जिससे कुछ प्रतिकूल चलना पड़ता है। पर प्रतिकूल चलने पर भी उसके विपरीत खिंचा हुआ रहता है। जिसमें ज्ञानस्वरूप नहीं, विषयोमें आसक्ति है, उसके कर्म बन्धन विशेष है। ज्ञानीको विषयोमें आसक्ति नहीं होती, इससे वह मोक्षमार्गस्थ है। एक कुत्ता जानवर होता है, वह बड़ा स्वामिभक्त होता है, आज्ञाकारी होता है। २ रोटीके टुकड़ोमें ही २४ घंटे पहरा देता है। अपनी पूँछ हिलाकर बड़े प्रेमसे आने मालिकको बड़ा प्रेम दिखाता है। देखो कुत्ता कितने काम आता है? चोरीसे बचानेके लिए रखवाली करता है, कोई उपद्रव मालिकपर आ जाय तो शीघ्र कुत्ता अपने मालिकका उपकार करनेके लिए तैयार हो जाता है। एक सिंहको देखते हैं तो दिल दहल जाता है। किसी किसीका तो हार्ट फेल हो जाता है। कोई-कोई तो शेरसे डरकर मर जाता है। कितना अहित करने वाला यह शेर है? क्यों जी जो उपकारी है, जो भला है उसकी उपमा देना चाहिए या नहीं? अच्छे पुरुष किसी सभामें खड़े हो जाएँ और कहे कि फलाने भाई तो बहुत उपकारी है, इनका कहना क्या है? यह बहुत ही उपकारी एवं धर्मात्मा है। यह तो एक कुत्तेके समान है। इनकी बड़ी भव्य आत्मा है। यह बड़े उपकारी है। और उसी को या अन्य किसीको यह कह दिया जाय कि यह शेरके समान है (यानी दूसरोकी जान लेता है)। ऐसा नाम सुन करके वह खुश हो जायगा। पर इसका बुरा अर्थ होता है। यदि किसी व्यक्तिको यह कह दिया जाय कि यह व्यक्ति कुत्ता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह व्यक्ति कुत्तेके समान स्वामिभक्त यथा आज्ञाकारी है। यह अंतर किस बातका आ गया? यह आध्यात्मिक मर्मको बताने वाला अन्तर है। अगर कोई कुत्तेको लाठी मारता है तो उस लाठीवो कुत्ता चबाने लगता है। वह समझता है कि मेरा दुश्मन यह लाठी है। मेरा अहित करने वाली यह लाठी है। यह हुई निमित्तदृष्टि अर्थात् निमित्त ही मेरा सब कुछ करने वाला है। ऐसी दृष्टि हुई कुत्तेकी जैसी दृष्टि। उसको यह पता नहीं चल पाया कि मेरा दुश्मन लाठी नहीं है बल्कि यह पुरुष है, जब कि शेरको कोई लाठी, तलवारसे मारे तो शेर यह नहीं समझता है कि मेरा दुश्मन लाठी और तलवार है बल्कि वह यह समझता है कि यह व्यक्ति ही मेरा दुश्मन है, इसलिये वह शेर उस पुरुषपर ही हमला करता है। एकको दृष्टि है कि मेरा दुश्मन लाठी है और दूसरकी दृष्टि है कि मेरा दुश्मन पुरुष है। यही ज्ञानी और अज्ञानीमें अन्तर है। ज्ञानी देखता है कि धन, वैभव, परिवार किसीमें मेरा सुख नहीं है। मेरा सुख मेरे अन्तरसे उठता, परन्तु अज्ञानी यह देखता है कि धन, वैभव, कुटुम्ब, परिवार आदिमें ही सुख है। ज्ञानी यह सोचता है कि बाह्य पदार्थोंसे सुख नहीं होगा, पर अज्ञानी यही सोचता है कि बाह्य पदार्थोंपर ही सुख दुःख निर्भर हैं। अज्ञानी जब अपनी प्रभुताको बरबाद कर दिया है। वह सोचता है कि यदि अपच, परिवार, सदस्य तथा अनुकूलों में न देखूंगा तो

नुक्सान है। परन्तु नुक्सान है—इसी बाह्य दृष्टिमें यह आत्मा पूर्ण स्वच्छ हो तो दुःख नहीं होंगे। एक पुरानी घटना है कि बज्रदत्त चक्रवर्ती जब फूलमें मरे हुए भँवरेको देखते हैं तो देखकर विचार करते हैं कि यह भँवरा फूलकी सुगंधमें आसक्त होकर इस फूलमें ही छिपा मर गया। कोई फूल ऐसे भी होते हैं कि दिनमें तो खुले रहते हैं और शाम होते ही बन्द हो जाते हैं। भँवरा मकरदरस चूसनेके लिए बैठ गया शामको और उसी फूलमें बन्द हो गया। जिस भँवरेमें इतनी ताकत है कि काँठमें छेद कर सकता है। एक ओरसे छेद करके दूसरी ओरसे निकल जाता है। फूलकी उन कोमल-कोमल पखुडियोंमें आसक्त होकर भँवरा मकरदरसका पान करता है और वही मर जाता है। इसी तरह आत्मामें तो अनंत शक्ति है, आनन्द शक्ति है, केवलज्ञानकी शक्ति है। परन्तु विषयोंमें आसक्त होकर अपने ज्ञान प्राणको बरबाद कर रहा है। आत्मामें क्लेश या आनन्द केवल जानने की कलापर निर्भर है। लो, शरीरको देखो, आनन्द खत्म हो गया और लो ज्ञानस्वरूप देखनेमें उपयोग बन गया, तो आनन्द प्रकट हो गया। ऐसी महान् चमत्कारकी कलासे युक्त यह भगवान् आत्मा है।

यह प्राणी बाह्य दृष्टि करके कि मुझे तो बाहरी चीजोंसे आनन्द मिलता है, बाहरमें ही आसक्त होकर बाहर-बाहर ही घूमता है। इस प्रकारका प्राणी बाहरी पदार्थोंको नहीं छोड़ सकता है। यह भूला हुआ प्राणी भ्रममें ही रह रहकर अपना आत्मबल खो देता है और बरबाद हो जाता है। ऐ प्राणी! क्यों दुखी हो रहे हो? तेरा तो स्वरूप भगवानका है। तेरेमें भी तो वही द्रव्य वही गुण है, ६ चीजें हैं। भगवानकी आत्माका तत्त्व शुद्ध ज्ञानके द्वारा आनन्दमय है, ज्ञानघन है। मेरे आत्माका उपयोग अशुद्धकी ओर है, यही तो हो गया अंतर। चीज तो एक है जिसमें दुविधापन नहीं है। तो जैसा सुखका भण्डार प्रभु है वैसा तू है। परन्तु अपने आपको नहीं जानता है। इति कारण बाहरी फसावमें फँस रहा है। २४ घंटेके समयमें २ क्षण को सबकी कल्पनाएँ छोड़कर अन्तरमें ता देखो। तू उत्कृष्ट ज्ञानानन्दका पिंड है। कहते हैं कि जीव हवा है। फूक मारा उड़ गया। यह जीव हवामें भी अत्यन्त सूक्ष्म है, शरीरमें अत्यन्त जुदा स्वरूप वाला है। शरीरके अंदर है, इसमें निमित्तनैमित्तिक भावोंका होना कारण है। नहीं तो शरीरसे इतना सयोग होनेकी भी गुञ्जाइश नहीं, तेरे परिवारके लोग तेरे नहीं हैं जिनसे तू इज्जत चाहता है, यह तेरे नहीं हैं। तू तो चैतन्य-स्वरूप एक वस्तु है। ऐसा मुखका भण्डार तू है। अंतर भीतरमें देखो और अपनेमें अपने लिए अपने आप देखते रहो।

भावयेद् भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया। तावद्यावत् पराच्छ्रुत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठितम्।

एक समयसार ग्रन्थ अध्यात्मका एक ही ग्रन्थ है, जिसमें अध्यात्म पद्धतिसे आत्माका स्वरूप बताया है। उसमें आत्माका स्वरूप बतते-बताते उसका उपाय, भेद, ज्ञान कहते हैं।

और शिक्षा देते हैं कि हे आत्मन् ! तब तक भेदविज्ञानकी भावना करो जब तक यह ज्ञान ज्ञान-
मे प्रतिष्ठित नहीं हो जावे । मैं ज्ञानमात्र हूँ, शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ । इस प्रकार सबसे निराला
अपने आपके चैतन्यस्वरूपको देखो । यही काम अभी पड़ा हुआ है । यही काम कठिन है, पूजा
सरल है । अरे नहीं भैया अपना यह काम सरल है, पूजा कठिन है । पूजामें १० साधन
जुटाने हैं । यहाँ क्या है ? जैसे ही बैसा अपनेको देख डालो, यह क्या कठिन है ? धर्मका
पालन यही है । बाहरी चीजें तो सहारा मात्र हैं, उनमें दृष्टि न दो । जैसे नीचेसे ऊपर आनेमें
जो सीढ़ियाँ हैं वे तो सहारा मात्र हैं ऊपर आनेके लिए । सीढ़ियोंसे प्रेम नहीं कर लो ।
सीढ़ियाँ बहुत अच्छी हैं, बड़ी सुखद हैं, मैं नहीं छोड़ूँगा । अरे तू न छोड़ेगा तो वही पड़ा
रहेगा, बाह्य तो तेरे सहायक है । पहली सीढ़ीपर कदम रखकर उसको छोड़ दे, दूसरीको छोड़
दे, तीसरीको छोड़ दे । ग्रहण किया है छोड़नेके लिए । ऐसा न चलो कि हम तो पहलेसे ही
छोड़े हैं, पहलेसे ही छोड़े पड़े हैं । नहीं, ग्रहण करके छोड़नेकी बात है । यहाँ कुछ छोड़ना
नहीं । यथार्थ ज्ञान जो इक्ष्मे ही ज्ञान है, इसमें ही आचरण है, ऐसा स्वरूप वाला यह मैं
निश्चल रूपसे अपने आपमें रहूँ और अपने आप सुखी होऊँ । मैं क्या हूँ, इस बातको समझने
के लिए इस श्लोकमें पाँच बातें बताई गई हैं । पहली बातमें कहा है कि यह आत्मा ज्ञान-
पिंड है । दूसरी बातमें अन्य समस्त पदार्थोंसे भिन्न बताया है । तीसरी बातमें स्वभावसे निर्वि-
कार कहा है । चौथी बातमें स्वतन्त्र कहा है और पाँचवी बातमें सहज आनंदमय दिखाया है ।
इन्हीं पाँच बातोंके विवरणसे मनन करनेपर आत्मामें यथार्थ बल बुद्धि हो जायगी । मैं
ज्ञानपिंड हूँ, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है । जैसे गर्मी हा । अग्निका स्वरूप है वैसे ज्ञान ही मेरा
स्वरूप है । जैसे कोयला तिकोना, चौखूटा है, जलता है तो वह अग्निका स्वरूप नहीं है ।
अग्निका स्वरूप तो केवल गर्मी है । और बातें तो निमित्त पाकर होती हैं । यह मैं आत्मा
ज्ञानका पिंड हूँ, ज्ञान ही इसका स्वरूप है । ज्ञान रसमय है । यह आत्मा मच्छके शरीरमें
इतना लम्बा चौड़ा हो गया और चौटीके शरीरमें इतना छोटा हो गया । ऐसा छोटा बड़ा
हो जाना, फैल जाना, यह आत्माका स्वरूप नहीं है । यह तो निमित्त पाकर होता है ।
आत्माका स्वरूप तो ज्ञान है । ज्ञानपिंड यह आत्मा है और अन्यसे भिन्न है । मेरे अतिरिक्त
जितने भी पदार्थ हैं उन सबसे मैं जुदा हूँ । यह अस्ति और नास्तिका जिक्र किया है । मैं मैं
हूँ, कुछ और नहीं हूँ । हूँ तो ज्ञानपिंड और मेरे अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वे सब मैं
नहीं हूँ । इसीको कहते हैं एकत्व विभक्तत्व । तू एकत्व विभक्त, इसके अतिरिक्त और कुछ
नहीं है । वस्तु की पहचान स्यादवादसे होती है । स्यादवादका आश्रय लिए बिना वस्तुओंसे
परिचय नहीं होता ।

यह पीछी है, तो यह पीछी है और और नहीं है । पीछी चौकी हो जाय, पीछी ही

दरी हों जाय तो यह सत् नहीं हो सकता है । पदार्थ सत् कहलाते हैं तब जब अपने स्वरूपसे हो और परके स्वरूपसे न हो । यदि वह परके स्वरूपसे न हो व निजस्वरूपसे हो तब तो वह पदार्थ रह सकता है अन्यथा नहीं । पदार्थ तभी कह सकते हैं जब अपने स्वरूपसे तो हो और परके स्वरूपसे न हो । यह चीकी है, है, स्पष्ट दीखती है । यह चीकी अपने आपमें तो है, पर इससे अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं उन सब रूप नहीं हैं तभी तो यह पदार्थ है । इसी तरह अपने आत्माकी बात लगाइए । यह मैं आत्मा अपने स्वरूपसे हूँ और परके स्वरूपसे नहीं हूँ । अपने आपमें हूँ, मैं अन्य जीव नहीं हूँ, कोई पुद्गल नहीं हूँ, अन्य किसी द्रव्यरूप नहीं हूँ । वह मैं क्या हूँ ? इसके बारेमें बताया है कि मैं ज्ञानपिंड हूँ । आत्मामें ज्ञान ही का तो सारा वैभव है, ज्ञानका ही सारा कमाल है । ज्ञान ज्ञान ही तो आत्मा है, अमूर्त है, ज्ञान भावात्मक है, ऐसा ज्ञानरस इस आत्माके साथ अन्य-अन्य भी गुण मालूम होते हैं । जैसे आनन्द है, श्रद्धा है, चारित्र्य है, परन्तु यह सब कुछ भी लगा रहता है । मानो ज्ञानधर्मके अस्तित्वकी सेवाके लिए सर्व गुण हैं । सबमें प्रधान एक ज्ञानगुण ही है । जब हम आत्माको पहिचानने चलें तो श्रीर-श्रीर बातोंको देखकर हम आत्माको न अनुभवमें ला सकेंगे । जैसे सोचा कि यह मैं आत्मा कितना लम्बा चौड़ा हूँ ? तीन-चार हाथका लम्बा, एक हाथका चौड़ा, इतना ऊँचा, सोचते रहे, पर ऐसा सोचनेसे आत्माका परिचय न मिल सकेगा । आत्माका अनुभव न हो सका, आत्माकी पकड़ न आ सकेगी । यह मैं आत्मा कैसा हूँ ? अरे जो गुस्सा आ रहा है यह है आत्मा, दर्दका अनुभव है यह है आत्मा, त्याग है यह है आत्मा । सुखका, दुःखका, हर्षका, मौजका अनुभव है तो यह है आत्मा । ऐसा सोचनेमें आत्माका अनुभव नहीं हो सकता ।

तो है क्या आत्मा ? अरे आत्मामें अनन्त शक्ति है और उस शक्तिके प्रतिसमय परिणामन चलते रहते हैं । अनादिसे परिणामन चला आया और अनन्तकाल तक परिणामन चलेगा । परिणामन तो होगा पर परिणामन या शक्तिभेदकी दृष्टिसे परिचय नहीं हो सकता, आत्माका अनुभव नहीं हो सकता । ऐसा पकड़में नहीं आ सकता कि जिससे स्पष्ट पहिचानमें आवे । अरे यह है आत्मा । जैसे हाथमें रखा स्वर्णका डेला है, पहिचानमें आ जाता है कि यह है । एक ज्ञानदृष्टिसे आत्माको मोचो कि यह ज्ञानस्वरूप आत्मा है जो जाननका ही काम करता है वह ही आत्मा है । इतना ही नहीं जाननेकी जो शक्ति है, त्रैकालिक जो ज्ञानस्वभाव है वह आत्मा है । इस तरह केवल ज्ञानस्वरूपको ही लक्ष्यमें रखो तो ज्ञानस्वरूप ही लक्ष्यमें रहते रहते यह लक्ष्य भी छूटकर ज्ञानमात्र आत्माकी ओर अनुभव हो जाता है । यह चीज प्रयोग की है । जितने शब्द कहे गए उतने शब्दोंके सुननेसे आत्माका अनुभव नहीं । इतना बयान करनेसे भी आत्माका अनुभव नहीं । इसका तो भीतरमें उपयोग बने कि मैं ज्ञानमात्र हूँ और जाननका जो स्वरूप है वह ही लक्ष्यमें लेवें, इतना मात्र मैं हूँ, ऐसा मनन करनेसे आत्माका परिचय

मिलता है, आत्माको पकड़ होती है। तो यह इस नास्ति वाले दूसरे न्यायसे अलग बात नहीं है। मैं अन्य सब पदार्थोंसे जुड़ा हूँ। इसको भी साथमें विचारना चाहिए। अरे नहीं, यह तो पहलेकी बात है। जब ज्ञानानुभवका अवसर आ रहा हो वहाँ विभक्तपनेकी बात सोचना विघ्न है। आनन्द तो आ रहा था। मैं ज्ञानमात्र हूँ, केवल ज्ञानस्वरूप हूँ—ऐसा उपयोग करनेसे ज्ञानसे ही ज्ञानमें पहचानका आनन्द आनेका हो और वहाँ नास्तिका विचार करो तो वह विघ्न है। यह तो वस्तुस्वरूपके पहचाननेकी जड़ है।

अरे दूसरी बातसे तो निर्णय कर लो कि मैं जगतमें सब पदार्थोंसे न्याया हूँ। अनुभव के मार्गमें सोचनेकी आवश्यकता नहीं, यह तो निर्णयकी बात थी। मैं तो स्वचतुष्टयसे हूँ, पर-पदार्थके चतुष्टयसे नहीं हूँ। यह बात निर्णय कर लेनेके लिए थी। पर जब ज्ञानके अनुभवके आनेका टाइम चल रहा हो उस समय स्याद्वादका आश्रय लेनेकी जरूरत नहीं। स्याद्वाद निर्णय के लिए है। निर्णय होकर फिर हमें उसके मर्ममें ही चले जाना चाहिए। फिर स्याद्वादके विकल्पोको न लिए फिरे। मैं ज्ञानपिंड हूँ और अन्य सब पदार्थोंसे भिन्न हूँ, स्वभावसे निर्विकार हूँ। यहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि विकार मुझमें आते तो हैं, परन्तु यह मेरा भाव नहीं बन गया। स्वभाव होता तो सदाकाल ही यहाँ रहा करता। जैसे अगुली टेढ़ी कर दे तो टेढ़ी तो हो गई, मगर टेढ़ी हो जाना अगुलीका स्वभाव नहीं है। अग्निकी गर्मीका निमित्त पाकर पानी गर्म हो गया। गर्म तो हो गया, पर गर्म हो जाना पानीका स्वभाव नहीं है। विकार तो आ गए पर, विकारोंका आना आत्मामें स्वभाव नहीं है। मैं स्वभावसे निर्विकार हूँ। अपने आप सहजस्वरूप जो मेरी सत्ता है तावन्मात्र ही हूँ। मैं कैसा सत् हूँ इस बात जब देखो तो मैं एक चैतन्यमात्र वस्तु हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, मैं निर्विकार हूँ, ऐसा अपनेको देखना चाहिए। और मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं लडके बच्चों वाला हूँ, कुटुम्ब वाला हूँ, परिवार वाला हूँ, यह सब क्या है? यह सब विकारोंमें फँसना है। विकार रूप ही अपनेको माननेपर आत्मा विकाररूप नहीं हुआ, विकार रूप माननेसे आत्मा कहीं विकारमय नहीं हो गया, किन्तु अपना उपयोग विकाररूप बनाना ही विकारोंमें आना हुआ।

मोही तथा अज्ञानी पुरुष ही अपना उपयोग अपनेको नाना विचित्र रूपोंमें मान-मान-कर विकाररूपमें बनाते हैं, परन्तु ज्ञानी पुरुष मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं बालक नहीं हूँ, मैं बालिका नहीं हूँ, मैं धनी नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ—इस प्रकारसे सग विचित्रावों को मना कर अपना उपयोग यथार्थ रूपमें बनाते हैं। मैं केवल एक चैतन्यमात्र वस्तु हूँ, इस मुझ चैतन्यमात्र वस्तुका अन्य वस्तुके साथ रच भी सम्बन्ध नहीं है। वे सब पदार्थ हैं, वे अपने में हैं, मैं एक पदार्थ हूँ, अपने आपमें हूँ। सब पूर्ण स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, अपने-अपने स्वरूप में मौजूद हैं। किसी पदार्थका किसी दूसरे पदार्थके साथ सम्बन्ध नहीं है। स्पष्ट देखो यह

वस्तुका स्वरूप है। यह प्रत्येक पदार्थ अपने सत्मे है, अपने स्वतंत्र स्वरूपमे है, पर ऐसा न मानकर किसी दूसरेके साथ सम्बन्ध हो, ऐसी भूठी बातें बनावें, ऐसा झूठा विश्वास बनावे, बस यही ससारके दुःखोकी जड़ है। धन्य है वह उपयोग, धन्य है वह ज्ञान, धन्य है वह आत्मा जो ससारके पदार्थोंको स्वयसिद्ध स्वतंत्र, यथार्थ समझते रहते है। ज्ञानी गृहस्थी जहाँ पर रहते है वह अपने कुटुम्ब, परिवार, पुत्र, स्त्री इत्यादिको भिन्न ही समझते है, धोखा देने वाले समझते है। उन्हें यह प्रतीत है कि मेरा कुछ नहीं है, रच भी इनसे सम्बन्ध नहीं है, ये चीजें मेरी हो ही नहीं सकती हैं। और जो कुटुम्ब, परिवार, स्त्री, बच्चो इत्यादिको ही अपना सब कुछ समझते हैं तो उनके हाथ केवल पापका कलक रहता है।

ये तो त्रिकालमे उसके नहीं हो सकते है। अगर कुटुम्ब, परिवार, स्त्री, बच्चोको अपना माना तो प्रोफिटमे पापका कलक आ जायगा और ससारमे रुलनेकी बात आ जायगी, अन्य वस्तु तो आ नहीं सवती। अगर इस ससारमे मेरा कुछ नहीं है। जगतके बाह्य पदार्थोंको अपना माननेमे कितना प्रोफिट है? अपना मान लेनेसे क्या वह अपने हो गए? वह अपने तो हुए नहीं। वे अपनी सत्तामे ही हैं। त्रिकालमे भी वे अपने नहीं हो सकते हैं। मिथ्या सम्भकर अनेक विकार बन गए, अनेक कषाय बन गए, ससारमे बहुत समय तक दुःख रहा, रुनेकी रजिस्ट्री करा ली। यह सब मुसौबतें आजीवन रही। अन्य वस्तुका तो कुछ अश भी मुनाफा न हुआ। जो दुनियामे कुछ चाहता है उसकी ऐसी ही हालत होती है।

एक सेठ थे, हजामत बनवा रहे थे। वह सेठ बहमी था। वह नाई बाल बना रहा था। अब सेठने जब देखा कि नाई तो बाल बना रहा है, इसमे तो मेरी जिन्दगी नाईके हाथ है। सेठ डरता है। वह सोचता है कि कही बाल बनातेमे गला न कट जाय। इस डरसे वह नाईसे कहता है कि बहुत बड़िया सम्भकर बनाना। तुमको हम कुछ देगे। जब नाई बाल बना चुका तो सेठ जी ने एक चवन्नी निकालकर नाईको दी। नाईने कहा कि हम चवन्नी नहीं लेंगे, हम तो कुछ लेंगे। सेठ जी एक अशर्फी, २ अशर्फी, १० अशर्फी देते है, पर नाई कहता है कि हम यह नहीं लेंगे, हम तो कुछ लेंगे। सेठको कुछ भूख प्यास लगी थी। नाईसे कहा कि आरेमे जो गिलास रक्खा है वह ले आवो, दूध पी लो। हम भी पी लें और तुम भी पी लो। नाईने गिलासमे जो देखा तो उसमे कुछ काला काला था। नाईने कहा कि सेठ जी इसमे तो कुछ पडा हुआ है। सेठ बोला कि कुछ है तो वह कुछ तू ही ले ले। तू कुछको अडा भी था। उठाया तो क्या निकला, कोयला। जो कुछकी जिदमे पडा उसको क्या मिला, कोयला।

इसी तरह यहाँके प्राणी कुछमे ही पडे हुए है। उनको मुनाफेमे मिला क्या है, मिथ्यात्व, भ्रम, मस्कार हो जाना, और कुछ नहीं मिला। मान लिया एक करोड है, पर

इस आत्मामे आता क्या है? उसमे नए पैसेका हजारवां हिस्सा भी नहीं आता। सब अपने स्वरूपमे है, किन्तु मुनाफा यह मिला कि मिथ्यात्व बढ़ गया, अज्ञानता बढ़ गई, छोटे सस्कार हो गए। यही एक मुनाफा हो गया। चीजें तो कुछ मिलती ही नहीं। क्योंकि जगतका प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है। किसी भी पदार्थका किसी भी पदार्थके साथ सम्बन्ध नहीं है।

यह आत्माके स्वरूपकी बात चल रही है। इस श्लोकमे पाँच विशेषताओंसे आत्मा का स्वरूप खोला गया है। जिसमे चौथा विशेषण चल रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ। मैं स्वतंत्र कब हो सकता हूँ? जब मैं सबको स्वतंत्र निखूँ तब स्वतंत्र हो सकता हूँ। अर्थात् मैं अपने आप स्वतंत्र श्रद्धामे रहूँ। जब हम प्रत्येक पदार्थोंको भी स्वतंत्र स्वरूप देखें कि वे स्वतंत्र हैं तो मैं भी स्वतंत्र हूँ। मेरे घरके बच्चे तो मेरे हैं, वे तो मेरे आधीन हैं। ऐसा उन्हें पराधीन माने तो खुद भी पराधीन है। अरे वे तो एक सन्त हैं। जब वे पर पराधीन बन गए तो तुम भी पराधीन बन गए। यह मेरे हैं, मेरे आधीन हैं, सोचनेसे बच्चे पराधीन नहीं बने, मगर तुम पराधीन बन गए। तो अपने अनुभवसे पराधीन हो गये। जो मेरा नहीं है उसे मैंने अपना मान लिया तो पराधीन बन गए। मैं तो स्वतंत्र रहूँ और जगतके पदार्थोंको पराधीन देखूँ। उन्हें मैं अपने आधीन देखूँ तो मैं स्वतंत्र नहीं बन सकूँगा। अपने स्वरूपका अनुभव न कर सकूँ। जिन लोगोके मोहको लिए हुए है कि ये सारे प्राणी राम हो जाएँ। अरे तो तू भी राम नहीं बना। कहते हैं कि स्त्री सीता हो जाए और पुरुष राम न बनें क्या? पुरुष राम नहीं बने और स्त्री सीता बन जाय यह कैसे हो सकता है? सब राम बन जावो तो स्त्रियाँ भी सीता बनें। तुम सब द्रव्योंको स्वतंत्र अर्थात् उन उनके खुदके आधीन देखो तो तुम भी स्वाधीन बन सकोगे।

यह सब मेरे आधीन रहे, ऐसी कल्पना जहाँ आई तहाँ पराधीन बन गए। यह स्त्री मेरी है, ऐसी कल्पना आनेके मायने है स्त्रीके आधीन बन जाना। यह पुत्र मेरे है, यह पदार्थ मेरे है के मायने है कि पुत्रों तथा पदार्थोंके आधीन बन जाना। मैं स्वतंत्र हूँ। जगतके सभी पदार्थ अपनी-अपनी सत्तामे हैं। कोई दूसरेके आधीन नहीं। मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ। अब पाँचवाँ विशेषण कहते हैं कि मैं सहज आनन्दस्वरूप हूँ, सहज स्वाभाविक आनन्द स्वरूप हूँ। आनन्द मुझमे लाया नहीं जाता। जैसे ज्ञानी जीवका स्वरूप है तैसे आनन्द भी जीवका स्वरूप है। जीवोका सर्वप्रयोजन इसी बातमे है और इसी बातमे प्रयत्न रहता है। एक तो जाननका और एक आनन्दका, यही दो प्रयोजन हैं इस जीवके। इन दोनों ही चीजोको प्राणी चाहता है कि जानन भी खूब हो और आनन्द भी खूब हो। सो भाई ज्ञान और आनन्द यह आत्मा में ही है। आत्मामे स्वभाव है और आत्मामे स्वरूप है, ज्ञान और आनन्द बाहर कहींसे नहीं लाना है, किन्तु जैसे हो वैसा आनेको मान लेना बस यही ज्ञान और आनन्दकी प्राप्तिका उपाय

है। इस श्लोकमे पहले विवेकमे ज्ञान है और आखिरीमे आनन्द है। मेरा भी तो प्रयोजन ज्ञान और आनन्दसे है। वे सब मेरे ठीक बननेके लिए और आनन्दके विकासके लिए है। ज्ञान और आनन्द ही जीवका वैभव है। यदि अन्य वैभवके दर्शन करेगा तो तू अपने अमूल्य-वैभवको गवा देगा। केवल यह मैं ज्ञानानन्दमय आत्मा हूँ। ऐसा ही अपनेको अनुभव करो तो अपनेमें आपने आप अपने आनन्दका अनुभव कर सकते हो। देखो—जैसा नहीं हूँ वैसे भी भावना करूँ तो वैसे उपयोगमे बन जाता हूँ, तब मैं जैसा हूँ तैसा अनुभव करके वैसे ही उपयोग बनाऊँ तो वैसे बन जानेमे कोई सदेह है? क्या मैं भैंसा नहीं हूँ किन्तु अकेले बैठे बैठे समझ लिया कि मैं भैंसा हूँ तो ऐसी यदि धुन बन जायगी तो वह अपने गरीरको भूल जायगा। यही सोचेगा कि मैं भैंसा हूँ। मेरा बड़ा पेट है। दो बड़ी सींगें हैं, एक पूँछ है, चार पैर हैं। ऐसा अगर एक चित्तसे वह अपनेको भैंसा समझ लेवे तो भैंसा ही भैंसा नजर आयागा। मैं अपने उपयोगमे भैंसा ही बनूँगा और अगर दिलमे ऐसा अनुभव आ जाय कि मंदिरका दरवाजा छोटा है तो रज करेगा कि मैं कैसे निकलूँगा? मैं कैसे मंदिरसे बाहर निकल पाऊँगा? हमारा शरीर इतना मोटा है, दो सींग हैं, एक पूँछ है, अच्छा काला काला बड़ा मोटा सा हूँ। मैं कैसे बाहर निकल पाऊँगा? सारी बातें सोचने सोचनेमे ही अपने आप अनुभव कर डालता है जैसा कि है नहीं। फिर जैसा यह है, ज्ञानरस, आनन्दघन, आनन्द स्वरूप, ज्ञानमय, सबसे निराला, तैसा ही अपनेको माने तब तो यह स्थाई रूपसे ऐसा ही हो जाता है। वह भैंसेकी कल्पना बनाए बैठा था तो क्या भैंसा बन गया? भैंसा वह नहीं बन जायगा, परन्तु यह तो ज्ञानानन्दमय है और ऐसा ही मान लेवे तो स्थाई रूपसे ज्ञानमय यह आत्मा बन जायगा। तो यह मैं आत्मा सहज ज्ञानानन्दरूप हूँ। तो यह मैं अपने मे अपने लिए रमकर अपने आप आनन्दमग्न होऊँ।

थोड़ेसे शब्दोंमे यदि कहा जाय कि ससार क्या है? सारी भूतों क्या है? तो कहा जा सकता है कि अपनी चेष्टाका फल अन्यमे होता है इसको मानना है, इस ही को ससार कहते हैं। हम जो कुछ करते हैं उसका असर दूसरोमे होता है, उसका फल दूसरोमे होता है। इस प्रकारकी बुद्धि होनेका नाम ही ससार है। सारी विपदाएँ हैं, ऐसी दृष्टिका ही नाम ससार है। ससार शब्दका अर्थ देखा जाय तो निकलता है कि ससरण ससार—परिभ्रमण करनेका नाम ससार है। बाहरी दृष्टिसे ३४३ घन राजू प्रमाण लोकमे परिभ्रमण करना ससार है और अध्यात्मदृष्टिसे अपने आपके विभावोमे आतुलित होकर फिर-फिर कर विकल्पो मे बने रहनेका नाम ससार है, परिभ्रमण है।

यह संस्करण क्यों लग गया? इसका मूल कारण क्या है तो अपनी चेष्टाका फल दूसरोमे माननेकी दृष्टि ही इसका मूल कारण है। हम एक स्वतंत्र पदार्थ हैं। जगतके ये

सभी स्वयं स्वतंत्र पदार्थ है। किसीका किसीसे रच भी सम्बन्ध नहीं है। अपने ही तो उत्पाद व्यय ध्रौव्यमे रह करके अपने ही स्वभावसे ये परिणामते रहते हैं। अपने स्वरूपकी सीमाका उल्लंघन कोई नहीं करता है। फिर कोई वजह ही नहीं कि किसीके करनेसे किसीको कुछ हाँ जाया करता हो। परन्तु यह मोही प्राणी कुछ भी करता है तो यह समझता है कि मैं अमुक मे यह परिणामन कर दूँगा। बस इसी दृष्टिके कारण ससारके सारे क्लेश लग गए। इसीको कहते हैं कर्तृत्व-पतृत्व बुद्धि अर्थात् परको कुछ कर लेनेका ख्याल। मैं दूसरोको कुछ कर देता हूँ, दूसरे मुझे कुछ कर देते हैं—इस प्रकारका जो विकल्प चलता है, खोटा अभिप्राय रहता है इस ही का नाम ससार है और इन विकल्पोसे छुट्टी लेनेका नाम ही मोक्ष है। घरमे, समाजमे, समूहमे जहाँ भी जो विवाद खड़े होते हैं उन विवादोका मूल कारण देखो तो अहंकार निकलेगा। अहंकार बिना विवाद नहीं होता है। घरमे, स्त्रीमे, देवर जेठानीमे, सास बहूमे अगर विवाद खड़ा होता है (विवाद तो दो के बीचमे होता है ना, एकसे विवाद क्या) जिससे विवाद खड़ा हो। समझो इसमे भी अहंकार ही है। क्यों दुखी होते? अमुक काम नहीं हुआ तो न हुआ सही। वह भी पदार्थ है। यह ही परिणाम गया, इसमे तुम्हारा क्या बिगड़ गया?

मैंने हुक्म दिया पर उसने नहीं माना अथवा मैं ऐसा करता था, ऐसा क्यों नहीं किया? यह हो गया अहंकार। यह इसके इस तरहके बर्तावसे मुझे सुख होता है यह भी हुआ अहंकार। मैंने इनका इतना बड़ा पालन पोषण किया और इनकी सेवा करता हूँ और फिर भी ये मेरे अनुकूल नहीं चलते। यह भी हुआ अहंकार। जितने विवाद होते हैं वे सब अहंकारसे होते हैं। धंधे करनेके मामले मे निरंतर जैसी चिंताएँ रहा करती हैं, इतना क्यों नहीं हुआ, इतना कैसे बचा बचा लिया जाय, यह कैसे कमा लिया जाय अथवा इज्जत रखना है, सारे जितने राग हैं उनका भी मूल है अहंकार। क्या उनका बिगड़ा कि ५ लाख थे और २ लाख निकल गए तीन लाख रह गए। अरे इसमे क्यों तुम्हारा तत्त्व बिगड़ गया? पर इन मायामयी मूर्तियोंके बीच इस मायामय मूर्तिको जो चाह रहा है, इस मायामय शरीरको जिसने सामने रक्खा है और इस मायाकी दुनियामे अपनेको कुछ बताना चाहता है, वह अहंकार ही उन व्याधियोका स्वयं कारण है। जगतमे जितनी भी विपदाये हैं उन सब विपदावो की व्याधियोका कारण अहंकार है। कर्तृत्व बुद्धिके होनेका कारण भी अहंकार है। हम कुछ करते हैं फल दूसरेमे होता है। कुतत्त्वके माननेका नाम ही संसार है। परमार्थसे बात तो यह है कि हम जो करते हैं उसका फल हम ही भोगते हैं। हम करते क्या हैं? क्या दुकान चलाना है, रोटी बनाना है, घरकी लीपा-पोती करनी है। हम विकल्प कर लेनेका ही काम करते हैं। अभी विकल्पके अतिरिक्त अन्य काम नहीं करते हैं, हम तो विकल्प करते हैं फिर

इसके निमित्तसे जो कुछ होता है वह अपने आप होता है ।

तुम आत्मा हो । आत्मा एक ज्ञानमय पदार्थ है । वह इस शरीरके अंदर रहते हुए भी इस शरीरसे जुदा है । यह ज्ञानमय जीव पदार्थ केवल अपने परिणाम कर पाता है । परिणाम किया कि इस शरीरमे रहने वाला यह आत्मा जो शरीरसे न्यारा है, सब प्रदेशोमे हिल जाता है, कप जाता है । जैसे अभी भयका परिणाम हो तो यह आत्मा हिल जाता है । कम भयका परिणाम हुआ वहा भी हिल जाता है । खुशीका परिणाम हुआ, चितनका परिणाम हुआ, इच्छा की वहाँ भी हिल जाता है । यहाँ जीव परिणाम करता है तो उस परिणामके फलमे यह जीव कप जाता है, हिल जाता है । प्रदेश परिस्पन्न होने लगता है । इसे कहते हैं योग । पहली बातको कहते हैं उपयोग । यह जीव केवल उपयोग और योग करता है और दूसरा काम ही नहीं करता है । मैं तो केवल उपयोग और योग करता हूँ । इसके बाद जो कुछ होता है वह अपने आप होता है । देखो यह ज्ञानकी बात है । यही अमृत है । इसको पी लोगे तो अमर बन जावोगे, अमर होगे । वह अमर तो होता ही है । ममभमे आ गया कि अमर है । मैं अपने स्वरूपसे हूँ, अपनेमे रहता हूँ । सदा अकेला ही रहने वाला हूँ । यहाँ तो यह मैं ही मैं देखता हूँ । मैं ही मैं यहाँ हूँ । जरा आँखें खोलकर देखो, अरे यह तो शरीरमे है । व्यवहार की बात है, शरीरमे यह नहीं है । और व्यवहारसे है तो रहने दो । यह मैं इस शरीरको छोड़कर दूसरी जगहके लिए जाऊँगा तो मैं तो वही का वही हुआ । यहाँसे छोड़कर दूसरी जगह पहुँच गया । मैं तो पूराका पूरा हूँ । उतनाका उतना पूराका पूरा हूँ । मैं अमर ही तो रहा । मरा कहाँ ? मगर यह दृष्टि यह विकल्प कर डालता है कि देखो हमारा कमाया हुआ यह धन छूटा जा रहा है अथवा डब्जत बनी हुई थी अब वह छूटी जा रही है । यह जब ख्याल करता है तो दुःख हो जाते हैं । नहीं तो दुःखी होनेका कुछ काम ही नहीं है । मैं यहाँ रहूँ अथवा न रहूँ इससे उसमे क्या फर्क आयागा ? मगर बाहर जब मोहको दृष्टि बनी होती है तब तो क्लेश उत्पन्न होते हैं । तो बाहर दृष्टि ही दृष्टि बनती है, पदार्थोमे फेरफार कुछ नहीं होता है व्यर्थ उधम मचाते हैं और दुःखी होते हैं । ये ऊधम तथा दुःख कहाँसे आ गए ? हमारे से हम खुद कसूर करते हैं व दुःखी होते हैं, किसीसे ठिनकनेका क्या प्रयोजन ? ऊधम किया तो दुःखी होगे ? हाँ होंगे । अब दूसरोसे क्या आशा रखते हो ? उनसे मेरे हितकी बात होगी । यदि ऐसे विचार कर लेते हो तो दुःखी हो जाते हो । अनहोनीको होनी बनाना चाहते हैं इसका तो फल दुःख ही है ।

एक लडका था । वह इस बातमे मचलने लगा कि मुझे तो हाथी चाहिए । उसका पिता हाथी ले आया । फिर लडका बोला—इसे खरीद दो । बापने कह सुनकर हाथीको पाले मे खड़ा कर दिया और कह दिया कि खरीद दिया । अब लडकेने कहा कि हाथी मेरी जेबमे रख दोजिए । अब बतावो भैया ! यह काम कौन कर देगा ? उसकी जेबमे हाथी हीन

रख देगा ? जैसे लडका मचलता है हाथोंको जेबमें रखनेके लिए उसी प्रकार जीव परपदार्थों को लेनेके लिए मचलता है । अरे भैया, अनहोनी बात क्यों चाहते हो ? जो होना है होगा । उसे भगवान सब कुछ जानता है, जो कुछ वह जानता है सो होगा । वह जानते हैं इस लिये होगा ऐसी बात तो नहीं है । किन्तु जैसा हुआ था, जो हो रहा है, जो भविष्यमें होगा सबको भगवान जानता है, यह बात है और कोई बात नहीं । बाह्य दृष्टिमें आपदा ही आपदा है आत्मामें धोखा है, नहीं । यह परिचयकी जगहमें मायारूप है, परमार्थसे तो शुद्ध चैतन्यस्वरूप है । यहां कोई यह प्रश्न कर सकता है कि जब जो भगवानने जाना है वह होगा, फिर पुरुषार्थ करना व्यर्थ है । भैया जो आप करेंगे वही प्रभुने जाना है । फिर इसकी ओरसे क्यों ऐसी उपेक्षा कर ली जाय ? हां परवस्तुवोसे क्या सिद्धि है, सो परके वारेमें सोचो यह जैसा होता है होने दो । अन्य पदार्थ तुम्हारे सोचनेसे वैसे हो नहीं जावेंगे । तब जैसा भी हो गया होने दो, उसके भी यह जाननेसे बिगाड़ कुछ होता नहीं । और मोह है इसलिए दुख होना है । जैसे कोई नाच रहा हो और नाचनेमें ऐडिया कुछ गलत उठ गयी हो, ठीक ठीक ठेकेके अनुसार एडी न चलें । नाचने की कलाको जानने वाले जो लोग बैठे हुए हैं वे दुखी हो जावेंगे यह गलती देखकर । वे दुखी हो जाते हैं, इसका कारण है कि उनको भी शोक है, उनको भी अहंकार है । देखो, जाननेकी कलापर ही सब कुछ निर्भर है । जगतके सब पदार्थोंसे निराला अपने आपको जो शुद्ध ज्ञायकस्वरूप है वह जब तक अनुभवमें नहीं आता तब तक पतृत्व बुद्धि नहीं मिटती । अज्ञानी सदा अपने घमडमें रहता है । कोई बड़ा धनी था और अब जो बिल्कुल गरीब हो गया हो तो वह अनेक कल्पनाएँ करेगा कि मेरे दरवाजेपर मँकड़ों जूते उतरते थे, मेरा सम्मान होता था, ऐसा कहकर अपना बडप्पन जताता है । चाहे अर्थ ऐसा निकले कि पापका उदय आ गया सो देखो सब खतम हो गया । यद्यपि उसके मुनानेमें इज्जत नहीं है वेइज्जती है तो भी उनकी कर्तृत्व बुद्धिका नशा है सो कहता है । वर्तमानकी वानका भी मोही अहंकार करता व भविष्यका भी । वह यो वन जायगा, वह ऐसा हो जायगा, यो इज्जत वाली बात में घमड किया । इस कर्तृत्व बुद्धिमें अपने हित का मार्ग नहीं सूझता । तो इन ससार भावोंको छोड़कर हमें मोक्षमार्गमें आना चाहिए । मैं जो करता हू वह तो उपयोग और योगको ही करता हू । इसके अतिरिक्त मेरा कहीं करनेका कुछ काम नहीं है । इतना कर लेनेके बाद शरीरमें जो वायु भरी है, चक्कर करने लगती है । तब आत्माके भावोंके अनुसार चक्कर काटना शुरू हो जाता । यो उपयोगके अनुसार योग व योग के अनुसार वायु चन्ती है । जब आत्माके प्रदेशमें बीखलाहट होने लगी तो यहाँ एक क्षेत्रमें रहने वाले इस शरीरके स्फुटोमें भी वायुकी बीखलाहट होने लगी । जहाँ इस शरीरमें वायु चली तो शरीरके अंग भी चल उठे । जैसा उपयोग किया था उसही के अनुसार योग हुआ,

वायु चली, उसके अङ्ग चले और उन चलते हुए अंगोंके बीचमें कोई रोटी जो आए उसके भी परिणमन हुए। उसको देखकर लोग कहते हैं कि इसने रोटी बनायी, दुकान चलाई, वस्तुवें खरीदी, इत्यादि नाना बातें लोग कहने लगते हैं। परमार्थसे अन्य कुछ नहीं किया। जीवने तो केवल उपयोग और योग ही किया है। उपयोग योग होनेके अतिरिक्त इस जीवके करतूत कुछ नहीं है। लोकमें कहावत ही कही गयी है कि घी, शक्कर मीठा या बहूके हाथ घी शक्कर होनेके कारण पक्वान मीठा है। हाथ निमित्त है। इनमें मीठा क्या है बहूके हाथ मीठे हैं क्या, नहीं। शक्कर मीठी थी। तो पक्वान बहूने बताया या शक्करने बनाया। रोटी को आटेने बनाया या बहूने बनाया। आटेने रोटीको बनाया। आटेमें रोटी बनाया। देखो हाथमें हाथ चला और रोटीमें रोटी बनी। व्यर्थका ही अहङ्कार होता है कि रोटी मैंने बनाया है। रोटीका उपादान तो वह आटा ही है, हाथ तो निमित्तमात्र है।

निमित्त वह कहलाते हैं जो अलग रहा करते हैं। हाथ रोटीसे अब भी अलग है। लोकमें जो भी काम होता है उन सब कामोंसे हाथ अलग है। निमित्त अलगको ही कहते हैं। जो भिन्न चीजें हैं सारी अलग हैं। तभी तो निमित्त पाकर भी यदि उपादान योग्य नहीं है तो कार्य नहीं होता है। आज भाई आटा नहीं बचा। अरे नहीं बचा तो नहीं सही। कैसे बनेगा? धूल धर दो। क्या रोटी बन जायगी। नहीं, क्यों? अरे उपादान तो है ही नहीं। कार्य जितने होते हैं वे उस ही वस्तुमें होते हैं जहाँ कि वह कार्य है। मैं जो कुछ परिणाम करता हूँ, कार्य करता हूँ मेरा असर मुझमें ही है। मेरेसे बाहर मेरा असर नहीं है। मोह करके दुखी हो गया, वरबाद हो गया। दुखी हुआ तो दुनियाके अन्य किसी वजहसे कुछ नहीं हुआ। मोह हुआ, उस ही से दुख हुआ। मोहकी गदगी जो दुनियामें है हमारी ही है। बाहर कोई गन्दगी नहीं है। इस गदगीका कारण यह अपना मोह ही है, मोहका परिणाम ही है। इस मोहके परिणामने हमें निगोद जैसी खोटी योनियोमें पहुँचने वाला बना दिया। बतलाओ इसमें कौनसी स्थिति ऐसी है जो अच्छी है और सतोषके लायक है। जैसे कहावत है कि घर घरमें मिट्टीके चूल्हे, घर-घरमें बलेश हैं। घट-घटमें विपदाएँ हैं। कहीं चले जावो। कचहरीमें जो जज बैठता है वुर्सीपर और हुकूमत करता है, अनेक लोग आकर सलाम कर रहे हैं और बावू बने हुए बैठे हैं। देखने वाले लोग सोचते हैं कि जज साहब सुखी हैं। अरे वह सुखी नहीं है। वह अहंकारसे भरे हुए बैठे हुए हैं, निरन्तर दुखी होते हैं, चिंताओंसे युक्त हुआ करते हैं तो बतलाओ कि वह मजेमें कैसे होंगे? ऊपरी शानसे सुखी हैं, पर भीतरी मनसे वह दुखी हैं। जैसे ऊपरसे चाँदीका घड़ा दीखता है और अंदर विषा भरा रहता है। तो वह कैसा है? इसी तरह ससारके प्राणी ऊपरसे चिकने-चुपड़े लगते हैं व भीतर अज्ञान व अशांति भरी है। कहो हैं न वैसे ही लखनऊ जैसी नजाकत है।

यही बात है कि देखने मात्रमे वे मुखी है, पर भीतरसे वे विकल्प भरे हुए हैं, मोह भरे हुए है और दुखी हो रहे है। भीतरमे राग, द्वेष, मोह इत्यादि भरे हुए है। विषसे भरे हुए घडेकी तरह हीन परिस्थिति है। कौनसी ऐसी स्थिति है जिसमे अहंकार किया जाय, संतोष किया जाय, सतोष किया जाय ? जैसे रास्ता भूलकर कोई पुरुष कुछ आगे बढ़कर चला गया है तो भूल मालूम होनेपर सामनेके बडे बगीचो, वन-उपवनोसे अपना मुख मोड लेता है, उन्हे सुडकर भी नहीं देखता है। इसी प्रकार छोटे मार्गमे भ्रमकी बातोमे पडकर बहुत दूर तक चला-फिरा, भटका हुआ प्राणी जब यह समझ जाता है कि यह सब विषय कषाय है, भूलका मार्ग है। निज सहजस्वभावकी दृष्टि छोडकर परपदार्थोको अपना मानना यह सारी भूल है। हम मार्गको भूल गए है। यह तो आधियो-व्याधियोका मार्ग है। जब ऐसा सही ज्ञान होता है तो यह जीव अपने कुटुम्ब, परिवार इत्यादिसे अपना मुख मोड लेता है। अपने धन वैभवका लिहाज नहीं करता है, अपने लडकोपर निगाह नहीं डालता है। यदि अपनेको व्याधियोसे रहित मार्गमे लाना है तो सुमार्गकी ओर देखो। अपनी चेष्टाओका फल दूसरोमे होता हो, ऐसा दृष्टि पाप फैलाए है, यही खोटा मार्ग है, यही ससार है। यह विपरीतका मार्ग है। इसमे चलनेसे इसमे ही भटकते रहोगे।

जब समझ आती है तब ज्ञान इससे मुड जाता है। मेरी शक्तियोका परिणाम मुझमे ही होता है। मेरा मित्र मैं ही हूँ, मेरी विपदाएँ मैं ही हूँ। यह ज्ञानानन्दस्वरूप भगवान् आत्मा है। इसको ही अपने आपके लक्ष्यमे लो। इस शरीरकी समस्त आकुलताएँ समाप्त हो जावेंगी। अपनी चेष्टाओका फल दूसरोमे मानना सोई कुबुद्धि है, ससार है। अगर कुछ असयममे भी पडा रहना पडता हो, फिर भी प्रतीति तो पूर्ण सही रखनी चाहिए। अपनेको ऐसा ही प्रतीत करना चाहिए कि मैं सबसे निराला, केवल ज्ञानस्वरूप ही, आनन्दमय भावात्मक एक विलक्षण चैतन्य पदार्थ हूँ जिसका यहाँ कुछ नहीं है, इसमे जो कुछ हरकत होती है, चेष्टा होती है वह इस स्वरूपकी होती है। और जो असर बनता है वह इसके ही बननेकी चेष्टा हो रही है। जो होता है इसके ही प्रयोजनके लिए होता है, इसमे ही होता रहता है, इसके लिए ही होता है। जैसे सर्प कुडली बना लेता है, अपने लिए ही अपनेको घेर लेता है। इसी तरह इस जीव ने जो कुछ उपयोग और योग किया वह सब अपने लिए ही अपनेमे किया। इसका इससे बाहर कुछ वास्ता नहीं है। अन्दर दृष्टि होनेका नाम मोक्षका मार्ग है, और बाहरमे दृष्टि फैलानेका नाम ससार है, ससारका मार्ग है। देखिए भावनासे ही यह संसार मिल जाता है और भावनासे ही मोक्षका मार्ग मिल जाता है। अब बुद्धिमानी यह होनी चाहिए कि हम किसे प्राप्त कर लें ? केवल भावनासे ही मिल रहे है सब कुछ। रातको एक भाईने यह प्रश्न किया था कि हम जैसे चीजोका सौदा करते है। सौदा तो करते है और चीज खरीदते

नहीं। केवल भावना ही कर लेते हैं। इसमें नफा-नुक्सान कुछ होता नहीं।

इसी तरह केवल भावना कर लें, पर हम किसीको, मारें नहीं, किसीको सताएँ नहीं। बाहरसे कुछ करना नहीं है। केवल भावना कर लेते हैं। तो उसमें नुक्सान क्यों होता? बड़े गजबकी बात यह हो गयी। नुक्सान तो सौदा लेनेपर होता है कि भाव करनेपर। लेकिन यह भाव कर्मका बंध करा देता। रोजगारमें भावना करनेसे नफा-नुक्सान नहीं होता। नफा-नुक्सान तो सौदा खरीद ही करनेसे होता है। सो भैया! प्रथम तो यह बात है कि तू तो केवल भावनाओंको बना सकता है, काम कुछ कर सकता नहीं है। भीतरसे विषय कषायके परिणाम भरे हुए हैं उनसे कर्मबन्ध होता हिंसा, भूठ आदिके कारण कर्म नहीं बँधता। यह विचित्र रोजगार है। जीव भाव ही यह पाता है और भावसे ही नफा-नुक्सान होता है। भाव के कारण कर्मबन्धन है। हाँ यह बात जरूर है कि भाव बुरे हैं तो कार्य भी बुरा किया जाता है। इसीसे कहो कि हिंसा, भूठ इत्यादि भावनाओंके कारण कर्मबन्धन है। यह रोजगार विलक्षण है। यदि अपनी खोटी भावनाओंसे हटकर सही रूपमें 'कार्य' करने लगे तो नफा हो जाय, भाव खोटे नहीं तो बाह्य परिणतिसे पापबन्ध नहीं।

ऐसे अनेक उदाहरण मालूम होंगे। सुदर्शन सेठ थे। रानीने 'सेठको बुला लिया। महलमें सब चेष्टायें कर ली, परन्तु सुदर्शन विरक्त ही थे। राजाने गुस्सेमें आकर शूलीका आदेश दिया। परन्तु सुदर्शन सेठका परिणाम बुरा रच भी न था। उनका विचार था व रानीसे कहा था कि माँ, मैं तो नपुंसक हूँ। उसका परिणाम निर्मल था, उसके कारण उसके कर्मबन्धन नहीं हुए। तथा परवस्तुओंके कारण मोक्षमार्गमें बाधा नहीं आई। और ये दुनिया विचित्र गुडे लोग परिणाम बिगाड़ते हैं, पर कही वश थोड़े ही चलता है, फिर भी कर्मबन्धन हो रहे हैं। जैनसिद्धान्त तो यह कहता है कि कार्यसे कर्मबन्धन नहीं, कर्मबन्धनमें भावनाका कारण है। हाँ यह बात और है कि भावनाओंके बिना कार्य हो नहीं सकता। यदि साधु ईर्या-समितिसे जाते हैं और अचानक मार्गमें कोई कुन्धु प्राणी मर जाता है, प्राणिघात होते हुए भी कर्मबन्धन नहीं हुआ। उन्हें जीवहिंसाका पाप नहीं हुआ। कोई बिना देखे चल रहा है और उसके शरीरसे किसी प्राणीका घात भी न हो तो भी कर्म बँधेंगे। कर्मबन्धनका रोजगार भाव से चलता है, चीजके लेन-देनसे नहीं। सबसे बुरा भाव बुरा पाप तो मिथ्यात्व है। अपनी चेष्टाका फल दूसरेमें देखना यह भाव भी मिथ्यात्व है। इस मिथ्या आशयको त्यागकर मैं निज सहज चैतन्यस्वभावमात्र देखूँ और अपनेमें अपने आप सहज विश्राम पाऊँ।

मैं अपने आप किन तत्त्वोंसे बना हुआ हूँ, किन तत्त्वों रूप हूँ? इसपर विचार करनेसे जब आत्मामें देखते हैं तो यही मालूम होता है कि यह एक ज्ञानमय वस्तु है, ज्ञानसे ही रचा हुआ है, ज्ञान ही इसका सर्वस्व है। ज्ञानके मायने जानना। जानना आत्माके आधीनताकी

बात है। परपदार्थोंके आधीनताकी बात नहीं। जाननेमें परपदार्थ आते हैं, पर जानना आत्मा की चीज है, आत्मामें उठता है, जानना आत्माके स्वभावकी कला है। इस कारण जाननेकी सीमा नहीं होती है कि इसको ही जान, आगे न जान, इससे अधिक न जान, ऐसा जाननेमें कोई सीमा नहीं है। स्वभावमें ऐसा ही जाननेका स्वरूप है। जिसे कहते हैं अनन्त ज्ञान। यदि ज्ञान कम जाने इतना जान लेनेका कोई कारण होता है। इतनी बात बतलाइए कि १० कोशका जान लेनेका काम है और ग्यारहवें कोशके जाननेका आत्माका काम नहीं है। क्यों ? अरे इसमें तो जाननेका ही मात्र स्वभाव है। सीमा बनावेगा तो स्वभाव मिट जावेगा। जो है सो जाननेका स्वभाव है, जाननेका विषय सत् है, वह सब जाननेका स्वभाव है। आगे पूछने की गुजाइश नहीं। क्यों ऐसा नहीं है। इसने हजार कोश तकका जाना, पर हजार कोशमें आगे न जाना। पूछा जा सकता है कि वह हजार कोश तक सबको जानता है इसके आगे वह किसीको नहीं जानता। इसका क्या कारण है ? यह कितना जानता है ? अरे यह सबको जानता है, विश्वके समस्त द्रव्य गुण पर्यायोंको जानता है। क्यों जानता है ? जाननेका क्या कारण है ? अरे पूछनेकी बात नहीं। अनहोनीके होनीका कारण पूछा जाता है। कुछ उल्टा बन गया है उसके ही कारण पूछा जाता है। जो स्वभावसे होने वाला है उसका कारण क्या पूजा जाय ?

मेरा स्वभाव जाननेका है। जानन ही आत्मा है। जैसे वर्णन किया जाता है ना, कि आत्मामें अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व है, अगुरुलघुत्व प्रवेशवत्व प्रमेयत्व तथा असाधारण गुणोंमें श्रद्धा है, चारित्र्य है, आनन्द है, ज्ञान है। यदि इन सब गुणोंमें से केवल एक गुण ज्ञानका न हो, ज्ञानको न मानो, ज्ञानको बाहर निकाल दो और कहे कि सब खुशीसे रहो, अस्तित्वसे रहो, तो न रह सकेगा एक ज्ञानभरको न रहने दो, निकाल दो, नहीं है, ऐसा मान लो अपनी कल्पनाएँ करलो तो अस्तित्व न रख सकोगे, श्रद्धा और चारित्र्य न रख सकोगे। देखो केवलज्ञानके न रहनेसे कितनी विपदाएं आ गयी ? ज्ञान ही जिसका एक स्वभाव है यह मैं आत्मा हूँ। सारे गुणोंका अंतर्भाव ज्ञानमें तो किया जा सकता है, पर ज्ञानका अन्तर्भाव किसी अन्य गुणमें नहीं किया जा सकता है। आध्यात्मिक शास्त्रमें तो सब कुछ यह ज्ञान ही है, श्रद्धा है, ज्ञान है, सम्यग्दर्शन है तो ज्ञान है, जीवादिके श्रद्धानके स्वभावसे ज्ञानका होना याने श्रद्धानके स्वभावसे ज्ञानके होनेका नाम सम्यग्दर्शन है और जीवादि तत्त्वके जाननेके स्वभावसे ज्ञानके होनेका नाम सम्यग्ज्ञान है। और र.गादिका परिहार करनेके स्वभावसे ज्ञानका होना सो सम्यक्चारित्र्य है। मैं ज्ञानमय वस्तु हूँ, ज्ञान ही जिसका सर्वस्व है ऐसा यह ज्ञानमय हूँ। मैं तो अनन्त ज्ञानादि गुणोंका पिंड है, फिर भी तृष्णाके वशीभूत होकर अपनेमें क्रेमे-कैसे बड़े-पैदा कर डाले ? हीन, दरिद्र, दुखी अपनेको कर डाला।

जिसकी वजहसे जगह-जगह भटकता रहा। सर्वत्र कल्पनाओंका ही तो नाच है। दुःख है, कठिनाई है, इस तरहकी कल्पना जो कर डाला तो दुःख है। दुःख मिटाना है तो यह कल्पनाएँ बदल दीजिए। वस्तुस्वरूपके अनुकूल कल्पनाएँ कर ली जाएँ तो दुःख मिट जायगा। वस्तुस्वरूपके विपरीत ही कल्पना की तो दुःख हो गए। असारको सार समझकर जहाँ कल्पनाएँ की तहाँ दुःख हो गया और जहाँ इन कल्पनाओंको बदल दिया जाय तो दुःख मिट जायगा। यह दुःख और सुख कैसे कल्पनाकी हवामे चल रहे हैं? कल्पना कर ली दुःख हो गया। सही बात सोच लिया, लो आनन्द हो गया। यह जीव अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य और अनन्त सुखोका पिंड है। लेकिन कोई ऐसा न माने तो वही दुखी रहेगा। जैसे ज्ञानकी सीमा नहीं है इसी तरह अनन्त ज्ञानसे अनन्त जानने वाले आत्माके दर्शन भी अनन्त हैं। आनन्द अनन्त है। आनन्दका अंत तो उसका होता है जो आनन्द झूठा हो, पराधीन हो, कल्पनामात्रसे हुआ हो। जिसकी मूल जड़ कुछ नहीं है। केवल सकल्पका ही फल है। ऐसे सुखका तो अन्त आया करता है पर जो आनन्द आत्मासे उत्पन्न हो, आत्माके आधीन हो ऐसे सुखका अंत नहीं आया करता है और उस आनन्दकी सीमा भी नहीं रहती है। जैसे गुड़से शक्करमे रस ज्यादा होता है। उससे मिश्रीमे रस ज्यादा है तो उस रसकी सीमा बन जाती है। इस तरह आत्मीय आनन्दमे तो भेद नहीं सो आत्मीय आनन्दरसकी सीमा नहीं हो सकती है।

आत्मीय आनन्द कितना आया? देख लो कितना आत्मीय आनन्द है-? ऋणभेद व और महावीर स्वामीके आनन्दमे अंतर है। क्या राम जी और हनुमानजीके आनन्दकी सीमा है क्या, नहीं है और जब यह जानी जीव भी आत्मीय आनन्दका अनुभव करता है तो उसके उस आनन्दकी भी सीमा नहीं है। सीमा कहाँ बताई जाय? जिसकी कमी हो वहाँ सीमा है। इसी प्रकार समस्त विकासको बनाए रहनेकी ताकत ही अनन्तवीर्य है। मैं अनंतानंत, ज्ञानानन्दका पिंड हूँ। ऐसा होते हुए भी यह भगवान् आत्मा केवल कल्पनाओंके भुलावेमे पड़कर, असार बाधाके बन्धनमे आकर दीनवत ससारमे भ्रमण करता है। जैसे लोग कहते हैं कि हम अपने घरके बादशाह हैं और दूसरे लोग चाहे जो कुछ हो। अरे अपने घरका भी सही पता लग जाये कि मेरा निजी स्वरूप ही घर है जो ज्ञानस्वरूप ज्ञानमात्र है। इस मेरेका किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं है। इसे कोई पहचानता नहीं है, इससे कोई बोल-चाल होती ही नहीं है। मैंने कभी किसीको कुछ किया ही नहीं। कोई मुझसे अब तक बोला-चाला ही नहीं। मैं सबसे निराला, ज्ञानस्वरूप, ज्ञानमात्र हूँ। इस जगतके प्राणियोंको यदि निजी घरका पता लग जाय तो यह बात सत्य है कि वह अपने घरका सर्वस्व हो जावे। सारा जहान चाहे जैना उनको माने उनसे कुछ अहित नहीं हो सकता है। सारा जहान अनीति कर यदि उनके विप-

रीत चले तो भी उनका कुछ अहित नहीं हो सकता है। अपना हित और अहित कल्पनाओंसे सकल्पसे होता है। लोग कहते हैं कि ईश्वरने सकल्प किया कि सारा ससार बन गया। ऐसी ही उसकी विचित्र लीला है। मगर कुछ नहीं करना पड़ता, हाथ-पैर नहीं चलाने पड़ते। वह तो सर्वव्यापक, सच्चिदानन्दमय एक अद्भुत शक्ति है। उस ईश्वरने सकल्प किया कि ससार बन गया। जैसे कि लोग कहते हैं। अब इस ईश्वरके मर्मको विचारकर अपने आपका बोध कर। तू अपनेको ऐसा निरख कि मैं ज्ञानमय आत्मा हूँ। जिस आत्मामे हाथ-पैर नहीं हैं, केवलज्ञानका पिंड है ऐसा मैं आत्मा हूँ। ज्ञानमे क्या जानना है? उस ज्ञानका जानना। अरे जो है सो जान लो, वस्तुओंको जान लो। ज्ञान इस आत्माका प्रधान धर्म है। इस दृष्टिसे देखो तो इस आत्मामे ज्ञान लोकालोक व्यापक है। यह आत्मा सकल्प करके ही अपने आपकी सृष्टि-रचना कर लिया करता है। और ऐसे ही सभी आत्मा है। तो उन आत्माओंके स्वरूपमे दृष्टि देकर विचार करो। यह ज्ञानमय स्वरूप अपने संकल्प मात्रसे सारे ससारको रचता रहता है। सकल्प ही तो करता है कर्मके बन्धन होते हैं। कैसे इसने सकल्प किया कि बन्धन हो गए। पुण्यका बधन होता है। कैसे सकल्प तूने किए कि पुण्य नहीं हो पाया। पुण्यका बन्धन होता है कैसे? सम्बर निर्जरा होगी है कैसे? अपने निर्विकल्प यथार्थस्वरूपके सकल्पमे लो। संकल्प मात्रसे अपनी सृष्टिकी रचना करते हैं। हम तो अनन्त ज्ञानके पिंड हैं, मगर मोहसे, तृष्णासे रहते हैं, इसलिए इस असार ससारमे घूम रहे हैं। यो दश लक्षण प्रति वर्ष आते हैं। ये हमे ख्याल कराते हैं।

हे आत्मन् ! तेरा क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य सयम तप त्याग आर्किचन्य व ब्रह्मचर्य जैसे पवित्र विकास रूप रहनेका स्वभाव है। ऐसे ही स्वभावमे रहे तो तेरे सारे सकल समाप्त हो जावेंगे। इस स्वभावको छोड़कर अन्य बातोंमे लगे तो ससारमे भटकना ही बना रहेगा। आज इस वर्षके दशलक्षणका प्रथम दिन है, क्षमाका दिन है। क्षमा करो, माफ करो। अरे अपने प्रभुको क्षमा करो। जानने वालेको ही माफ कर। अपने आपको मैंने कितना सजाया है? कितना गुस्सा किया अपने आपपर? यह अनतानुबधी कषाय अपने की जा रही है अपने आपपर। अनतानुबधी क्रोध, मान, माया, लोभ उन्हे कहते हैं जो सम्यक्त्व नहीं होने देते। क्यों भैया, एक ऐसा मनुष्य है जिसके घरमे स्त्री व पुत्र दो प्राणी हैं। कमाते हैं, पैसा आता है, किरायेका आता है, कमाना भी नहीं पड़ता है। किसीसे गुस्सा होनेका कोई काम ही नहीं है। वह तो पड़ा रहता है। तो उसमे सदैव क्षमा बनी रहती होगी। अरे इसमे क्षमा नहीं बनी रहती है। अपने प्रभुकी प्रभुताको भूल रहा है और अपनेपर निर्दयी होकर, बेदर्द होकर अपनी प्रभु आत्मासे विमुख हो रहा है। अपने प्रभुकी प्रभुताका बिगाड़ कर रहे हो। यह कितना बड़ा भारी क्रोध है?

हे आत्मन् ! तू अब अपने आपको मत सता । तू तो ज्ञानमय ईश्वर-सम परमपवित्र है, तू समस्त पदार्थोंसे अत्यन्त जुदा है । विवादोंसे तू अत्यन्त परे है, तेरेमे झगड़ोका नाम नहीं है । ऐसे अपने महान् ऐश्वर्यको तो देखो । उसकी रक्षा तो करो । अपने आपपर दया करो, अपने आपको माफ करो, अपने आपमे क्षमा आ गयी तो उत्तम क्षमा बनैगी । मैं दूसरे जीवोंके कसूरोको बिल्कुल माफ कर देता हूँ । ऐसी दृष्टि अगर अपनेमे हो, ऐसा विश्वास अगर अपनेमे हो तो वह तो मिथ्यात्व है । जैसे लोग कहते हैं कि मैंने क्षमा कर दिया । अरे वह क्षमा नहीं है । उत्तम क्षमा हो तो अपनेको क्षमाकी मूर्ति रूप बना देती है । अपने आपको दयामे सबकी दया आ जायगी । जो अपने आपको सहजस्वरूपके दर्शनमे लगानेके लिए लालायित है उसके लिए दूसरोंके अपराधोंके करनेमे क्या लगेगा या दूसरेके अपराधोंको दिलमे रखेगा क्या ? दूसरोंकी क्षमा सहज बन जायगी । विषय कषायोंके परिणाममे क्यों अधिक लगे हुए हो, धन कमाते हो । तो अरे धन किसके लिए कमाते हो अथवा न्यायकी सीमासे बढ़कर किसलिए इतना श्रम करते हो ? अरे जिसके लिए श्रम कर रहे हो वह तुम्हारा कोई नहीं है, कुछ नहीं है । और है तो तुम्हारी अक्ल ठीक करनेके लिए है । अर्थात् विपदाओंमे गिरानेके लिए वह एक निमित्त कारण है । वह तुम्हारे कोई नहीं है । अपनेको सभालो । जैसी दृष्टि अपने आपको क्षमा कर देनेकी है वैसी दृष्टि परकी क्षमा कर देनेकी बनाओ । अभी १००-२०० वर्ष पहले ५० दौलतराम जी, भैया भगवती-दास जी आदि थे । जिनमे यह निर्णय रहता था कि एक रुपया कमाया वही बहुत है । आज एक २० से १० रुपया कमा लेनेका ही भाव रखे सो भी गनीमत है । एक रुपयामे एक आना मुनाफा या एक पगड़ीमे एक आना मुनाफा । यदि १६ २० का माल बेचा तो १६ आनेका मुनाफा हो गया । बस इतना होते ही तुरत दूकान बंद कर देते थे और मन्दिर जी मे आकर धर्मध्यान करते थे, स्वाध्याय व चर्चामे समय व्यतीत करते थे । वे लोग थे ज्ञानी पुरुष, उनका ध्येय दूसरा था ।

आत्माके दर्शन कर लें और उसी आत्मीय आनन्दके रसका पान कर लें तो यही आत्मानुभव पार कर देने वाला है । और सब असार काम है । ऐसी धुन लगनेके कारण दूकानसे होते हुए मुनाफेको छोड़कर चले आए और मन्दिरमे बैठकर विचारोंमे लग गए । मन्दिरमे धर्मकी चर्चा होती है उसको सुना । धर्मकी चर्चा सुननेसे स्वाध्याय तो हुआ । इतना तो संतोष कर रहे हैं कि रागकी आगमे जल नहीं रहे है । वीतराग मन्दिरमे बैठे हुए है । प्रभुकी वाणी तो मुन रहे है । ऐसे सुन्दर चरित्रसे रहे तो जगतके सारे पाप दूर हो जावेंगे । मोहसे तो दूर हो रहे है । क्योंकि यह बोध तो स्पष्ट है कि जो समागम प्राप्त है वह इस ससारमे कुछ नहीं रहेगा । जैसी दृष्टि वृत्ति बने, जैसा जिसने परिणाम किया उसके

अनुसार ही जो कुछ भोगना होगा, भोगेगा। क्षमा कर अपने आपको क्षमा कर। परंवस्तुओं के बारेमें, अन्य जीवोंके बारेमें राग, द्वेष, मोह, हठ इत्यादि न बनावें। राग होता है उसमें भी पछतावा होता है। द्वेष होते हैं तो अपने आपको दुखी कर लेते हैं। सो भाई अपने आप पर दया करो, अपनेको क्षमा करो। अपने आपकी ही तरह जगतके सब जीव हैं, अतः सब जीवोंपर क्षमा करो। क्रोध सब गुणोंको जला देता है। क्रोधको अग्निकी उपमा दी जाती है। सो यह बड़ा भारी क्रोध किया जा रहा है कि हम अपनेको सताये चले जा रहे हैं। दूसरोंके प्रति नाना प्रकारके राग, द्वेष, करते हो तो यह बुरा ही तो करते हैं। यह परमें राग-द्वेष क्या है? अपने आपको सताना है। अतः अपने आपको सताते चले जा रहे हो। सो भाई बढ़ते हो तो बढ़ते जाओ। करोड़पति हो तो अरबपति हो जाओ, मेरा कोई नुकसान नहीं है। यदि मेरेमें ईर्ष्याका भाव आ जाय तो इसमें अपनी हानि है। करोड़पति अरबपति होना तो मामूली बात है, वह मोक्ष चाहे तो जाने दो, जावो, बड़ा जल्दी जावो। उससे मेरी कोई हानि है क्या? अरे जावो परमात्मा हो जावो या जावो अपने आपमें रमो। दूसरोंको बड़ा बना देनेमें, दूसरोंके बड़ा हो जानेसे यहाँ कुछ कमी नहीं हो जायगी। सबके प्रति कल्याणका भाव हो, अपने आपके स्वरूपका परिचय हो क्षमा तभी पैदा होता है।

सबने अपने-अपने यहाँ क्षमा की महिमा गायी है। कोई कहता है कि तुम्हारे गाल में कोई तमाचा मारे तो कहो अच्छा लो यह दूसरा गाल भी तुम्हारे तमाचेके लिये हाजिर है। यह ईसाई लोगोके यहाँ कहा है। अरे तमाचा तो केवल मन बहलाने के लिए लगाया है तो लो और बहला लो। किसीने किसी प्रकार कहा, मतलब क्षमाको धर्म सबने कहा। हे आत्मन्! निज नाथको पहिचाने बिना अधेरा है। तूने अपने यथार्थस्वरूपका अनुभव नहीं किया इसलिए तेरेमें क्षमाका अनुभव नहीं हुआ। यदि तेरेमें क्षमा नहीं है तो समझो तूने धर्म नहीं किया। इस वर्ष भी ये भादोमें दशलक्षण आए और भादो सुदी पचमीसे आए ऐसा क्यों हुआ? एक एक कल्पकालमें प्रलय काल हुआ करता है तो इस कल्पमें भी प्रलय हो चुका था। प्रलयमें वर्षके अंतिम ४९ दिन खोटे होते हैं। बहुत वर्षा तूफान इत्यादि चला करते हैं। सारे विश्वमें नहीं चलते। भरत व ऐरावतके आर्यखंडमें प्रलयकालके वे दिन आसाढ सुदी पूर्णिमा तक खतम हो जाते हैं। फिर ४९ दिन तक अच्छी वर्षा होती है। उत्तम वृष्टि होती है। अमृत वृष्टि, दुग्ध वृष्टि होती है, जिससे कुछ शांति छा जाती है। वह ४९ दिन खतम हो जाते हैं भादो सुदी चौथको। इसके बादमें आपके धर्मकी वृत्ति सिर्फ होती है। जो कुछ होना था इन्ही ४९ दिनोंमें हो गया। अब धर्मवृद्धि होती है वह तिथि भादो सुदी पचमीको पड़ती है। ये दशलक्षण पर्व प्रतिवर्ष हमें धर्ममार्गका स्मरण कराने आते हैं। हमको चाहिये कि अपनी शक्तिके अनुसार हम क्षमादि धर्मोंको अपनेमें उतारें। सबमें

चीज यही है कि अपने पर यथार्थ क्षमा करलो तो समझो कि सब कुछ कर लिया । हमने अनन्तज्ञानमय होकर भी, स्वभावदृष्टिसे दूर रहकर इस ससारमे घूमकर अनन्त दुःख उठाए । अब मैं अपने स्वरूपको देखकर अहंकारसे दूर रहकर अपनेमे अपने आप आनन्दमग्न होऊँ ।

समाधिगतकमे भी लिखा है कि जाति और धर्म वेपभूषा या पहनावाका जिनके आग्रह है उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता । मैं किसी जाति वाला किसी शरीर वाला नहीं हूँ, मैं आत्मा चैतन्य जातिका हूँ ऐसा जानूँ । कोई भी आग्रह हो, चाहे जानूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ अथवा किसी प्रकारका विकल्प भरे हुए हूँ तो उस आग्रहके कारण मोक्ष नहीं होता है । हालाँकि यह बात ठीक है कि तमाम जातियोमे यह कोई श्रेष्ठ जाति है । और श्रेष्ठ जाति व आचरण वाले मोक्ष पात्र है । यदि सस्कार निम्न जातियोके हुए तो मोक्ष नहीं है । तो भी अपने आपमे किसी भी पर्यायिका आग्रह हो तो मोक्ष नहीं होता । मैं पुरुष हूँ अथवा स्त्री हूँ तो कोई भी विकल्प मेरे मोक्ष नहीं होंगे । मोक्षकी बात दूर रही । मेरा विश्वास है कि उसे सम्यक्त्व नहीं होगा । मेरा मेरे सहजस्वरूपके सिवाय अन्य कुछ नहीं है । अगर विश्वास नहीं है तो सम्यक्त्व नहीं है । मैं तो एक चैतन्यवस्तु हूँ । मैं तो सबसे अछूता चैतन्यमात्र हूँ । वह जानी नहीं है जो अपनेको सबसे निराला तथा अछूता न निरखे । अपने आपकी सहज चैतन्यस्वभावके रूपमे पहिचान होगी तब सम्यक्त्व है । यह बात कहो कि हँसी-हँसीमे ही शांति मिल जाय तो नहीं मिलती । हँसी हँसीसे ही यदि यह चाहो कि मोक्ष का मार्ग मिले तो नहीं मिल सकता है । मेरे लिए तो आध्यात्मिक तपस्या की जरूरत है । तपस्या तब होगी जब कि यह समझो कि मैं पुरुष नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, अपनेको पुरुष स्त्री मनाने वाली भावनाओका तिरस्कार कर दो । और ऐसी भावना बनाओ कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं सदा आनन्दघन स्वरूप चेतन वस्तु हूँ, मेरी भावात्मक ज्योति बड़े यही काम है । देखो जगलिशमे 'आई' शब्द है जिसका 'मैं' अर्थ होता है । वह आई शब्द न पुरुषलिङ्ग है, न स्त्रीलिङ्ग है । इसी तरह संस्कृतमे अहं शब्द है जो कि अस्मदसे बना है वह शब्द भी न स्त्रीलिङ्ग है और न पुरुषलिङ्ग है । तब सोचो 'मैं' शब्द भी जब स्त्री पुरुष दोनोंसे परे है तो वाच्य जो यह मैं चेतन वस्तु हूँ, सो वह मैं भी न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ । मैं तो चेतनात्मक जगमग स्वरूप प्रकाशमान चकचकायमान एक वस्तु हूँ । हे आत्मन ! तेरेमे तो कोई विकार नहीं पर तेरेमे मे जो विकार हो गए, विकल्प हो गए, विषय कपाय हो गए, वह तूने भ्रमवश ही झलका लिये । तू धनके ही पीछे पड़ा रहा, अपने परिवारके ही पीछे पड़ा रहा । अरे तेरा ये धन नहीं, तेरा यह परिवार नहीं । विकल्प तो तूने स्वयं ही इस जगत्मे बना लिए है । अरे यदि तू नुक्सान मान लेता है तो नुक्सान है और यदि नहीं मानता है तो कोई नुक्सान नहीं । चाहे हजारका नुक्सान है, चाहे लाखका, चाहे करोडका । उसे तू नुक्सान न मान वे तो सब

परद्रव्य है, उनसे तेरा क्या सम्बन्ध ? हे जगतके प्राणी ! तू विकल्प छोड़ दे तो तुझे शांति हो जायगी ।

घरमे यदि कोई बीमार हो जाय तो जिसके बचनेमे संदेह हो तो उसके परिवारका इष्ट पुरुष कितना विह्वल रहता है । वैद्य आता तो उससे पूछता है कि सच तो बता दो यह बचेगा कि नहीं । यदि बीमार मर जावे तो दुःख वियोगका तो जरूर है, किन्तु अनिर्णयका अधेरा नहीं है । इससे पूर्ववत् भीतरी अज्ञानकी आकुलता नहीं है । पहिले क्लेश डबल था । अब केवल वियोगका क्लेश है । यदि कोई बीमार पुरुषके बारेमे उससे यह कह जावे कि बचने की कोई आशा नहीं है । हाँ हो सकता है कि भाग्य अच्छा हो तो बच जावे । ऐसा कहनेसे उस इष्टका दिमाग खराब हो जाता था और उसके हृदयमे अशांति फैल जाती थी अब मर जानेपर भी अनिर्णयकी आकुलता तो नहीं है । अज्ञानमे होने वाली आकुलता बड़ी आकुलता है । मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ—इस प्रकारके विकल्पसे सही ज्ञान नहीं मिल सकता है । ऐसी अवस्थामे वह कितने ही धर्मके नामपर काम कर डाले, तपस्या कर डाली, उपवास कर डाले पर अहंकार भरे हुए हैं कि मैं शुद्ध हूँ, मैं तपस्याका काम करता हूँ, मुझे मोक्ष जाना है । तो विकल्पोसे तो काम नहीं हो जाता । जिसका कोई आग्रह नहीं होगा वह ही निर्वाणका पात्र है । मुझे अपने आपमे विश्वास करना चाहिए कि मैं सब जीवोकी भाँति चैतन्यस्वरूप लिए हुए हूँ । इसका नाम नहीं, आकार नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, मैं तो केवल भावात्मक चीज हूँ, ज्ञानानन्दधन मैं हूँ । यदि ऐसी ही बात होवे तो मैं निर्वाणका पात्र हूँ, सम्यक्त्वका पात्र हूँ । सम्यक्त्व मेरेसे कहीं बाहर नहीं है ।

जैसे नदी या सागरके तटपर पहुँचनेपर फिर नदी या सागर दूर बाहर नहीं है । वैसे ही सम्यक्त्व ही मोक्षका एक तट है । उस तटपर पहुँचनेपर मोक्ष दूर नहीं । हाँ कोई बिरला ही आत्मा आन्तरिक तपस्यामे खिसक जाय । ऐसी अवस्थामे निर्वाण कुछ दूर तो रह जाता है, पर अधिक दूर नहीं रह जाता है । और अगर अधिक दूर नहीं रह जाता है तो मोक्षका मार्ग भी ज्यादासे ज्यादा निकट समझिये । यदि सम्यक्त्व बना रहे तो मोक्षमार्ग अत्यन्त निकट है । सम्यक्त्वमे सही ज्ञान है और सही मे उजेला है, वही बना रहे उसे तो निर्वाणका सुख अभीसे है । निर्वाण सुखका ही रूप तो आत्मानुभव है ।

जैसे आजकल लोग प्रायः गिलासमे मसालेकी लकड़ीसे रसीला पानी पीते हैं । वह भरा हुआ गिलास लोग पीते हैं । उस भरे हुए गिलासमे एक रस है । गिलाममे रस भरा हुआ होता है वही तो एक संतान हो लकड़ी द्वारा मुहमे जाता है । यद्यपि गिलाममे सर्वाङ्ग-समृद्ध रस है और मुहमे अश्रु जाता है फिर भी वह आशिक अश्रु व गिलासका रस एक रूप

हो रहा है। तो देखो वह एक निर्वाणका सुख है। वह यद्यपि लबालब आनन्दसागर कुछ आगे है मगर सम्यक्त्वके प्रभावमे उस आनन्दकी ओटमे उसका ही स्वाद लिया जा रहा है, उसका ही आनन्द लिया जा रहा है। उसके लिए निर्वाण दूर नहीं है। सम्यक्त्वमे ही आकुलताएँ व्याकुलताएँ नहीं हो पाती है और सम्यक्त्व भी निर्वाणका एक रूप है तथा सम्यक्त्व निर्वाणका एक स्वरूप है। निर्वाण कहते हैं सम्यक्त्वकी एकरसताको। अतः सम्यक्त्वका ही नाम निर्वाण है, समझ लें तो मैं एक भावात्मक वस्तु हूँ। स्थानका ही नाम निर्वाण हो, सो नहीं है। जहाँ भगवान् स्वयं विराजमान है, शुद्ध भगवान्की आत्मा जहाँ विराजमान है वही अनन्त निगोद है, किन्तु निगोदिया तो यहाँ जैसे ही निगोदियोंकी तरह हैं अनन्त आनन्द लिए हुए है। यह जीव अपनेमे अनन्त आनन्द, भगवान्के स्वरूप, सुख और केवल ज्ञानको लिए हुए है। जो अपनेको इन रूपोमे नहीं समझता है वह जन्ममरणके चक्रमे पड़ा रहता है। आत्मा जैसी आकारमे है जिस क्षेत्रमे है उसमे अनन्त आनन्दभरा हुआ है। निर्बल आत्मा की बात तो मैं नहीं करता, परन्तु जो आत्मा अपने आपपर विश्वास करता है, अपने आपपर दृष्टि करता है वह अनन्त आनन्द अपनेमे भरे हुए हैं। वह आत्मा अपनेमे ठसाठस आनन्द भरे हुए है। इस अपने अनन्तान्त भगवान् आत्मापर विश्वास करता हुआ, अपने आत्माको देखता हुआ चले तो जीवनका प्रत्येक क्षण आनन्दसे प्राप्त होता चला जायगा। मैं एक ज्ञानानन्द पदार्थ हूँ, सत् हूँ, अपने स्वरूपमे हूँ, परके स्वरूपमे नहीं हूँ। मैं अपने ही द्रव्यसे हूँ और अपने ही क्षेत्रमे हूँ। प्रत्येक सत्मे ४ चीजें पायी जाती हैं—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। जैसे यह चौथी है तो यह एक वस्तु हुई। जितनी लम्बी चौड़ी तथा मोटी है यह उसका क्षेत्र हुआ और जो काली है कि पीली है यह हुआ भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बने बिना कोई सत् नहीं हुआ करती है। कोई सत् है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको लिए हुए है। चाहे वह मूर्तिमान् पदार्थ हो चाहे अमूर्त। प्रत्येक पदार्थमे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका चतुष्टय अवश्य होता है। आत्माको देखो कि मैं आत्मा गुणपर्यायमुक्त होनेसे द्रव्यरूप हूँ तथा क्षेत्र, काल, भाव इत्यादि को लिए हुए हूँ। जो गुणपर्याय है उसका मैं पिंड हूँ। मेरेमे विकार नहीं, विकल्प नहीं। देखो गुण पर्यायका पिंड आत्मा है। यह सब यो नहीं बताया जा सकेगा जैसे पुद्गलपिण्डको उठाकर बता देते हैं। ज्ञानसे ही समझमे आता कि इसमे जो त्रैकालिक शक्ति है वह गुण है। उसका प्रतिसमय कोई न कोई पर्याय है और परिणमता है। जिसमे शक्ति है, गुण है, पर्याय है उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि यह आत्मा एक सत् है। इसमे अन्य द्रव्योंकी भाँति द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव है। जैसे एक धोती है तो वह एक पदार्थ है। उसको फँला दिया जाय तो व्यक्तरूपसे क्षेत्र है और उसको जो काला, पीला इत्यादि जो रंग है वह काल

है। उसमें जो शक्ति है वह भाव है। इसी तरहसे यह आत्मा एक द्रव्य है। इसमें गुण का प्रसार है, फैलाव है यही इसका क्षेत्र हुआ और इस आत्माका क्षेत्र आकाशके क्षेत्रके बराबर नहीं बल्कि अपने आपमें जितना फैला हुआ है उतना ही मेरा क्षेत्र है। परमार्थसे जितना मेरा ज्ञान है उतना ही मेरा क्षेत्र है। यदि मैं २-४ कोसकी दूरी तक जानता हू तो २-४ कोसका क्षेत्र है और यदि हजारों कोसकी दूरी तक जानता हू तो हजारों कोसका क्षेत्र है। और यदि विश्वके विषयमें जानता हू तो विश्वके बराबर क्षेत्र है। प्रदेशतः जितनेमें यह मैं द्रव्य विस्तृत हू उतना निजी असंख्यात प्रदेश मेरा क्षेत्र है। हमारा रूप दुःखरूप नहीं, क्लेश रूप नहीं, विकल्प रूप नहीं, ये सब केवल हमारे विभाव परिणाम हैं। इन परिणामोंसे ही दुःख होते हैं। यदि हम ऐसे परिणाम न करें तो क्लेश नहीं हो सकते हैं, ऐसी खराब भावनाएँ हो जानेसे हम विकास नहीं कर पाते हैं। यदि हम विभाव न करें तो भी हम परिणामते तो प्रतिसमय ही हैं। जैसे कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक समय परिणमती रहती है। इस परिणमनको व इसके आधारको जो नहीं मानता है, उनका परिणमन भिन्न-भिन्न रूपोंमें रहता है और यदि भावात्मकताके परिणमनको देखो तो अन्य-अन्य है तब भी उनका परिणमन भिन्न-भिन्न भावोंमें रहता है। अहा ! इस ज्ञानानन्दभावमात्र आत्माको तो देखो, यह देखनेके योग्य है, इसमें कोई विकार नहीं है। केवल यह आत्मा स्वरूप सत् मात्र है।

इस जगत्में जितने भी द्रव्य हैं वे सब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावोंको लिए हुए हैं। इस भावस्वरूप चैतन्यका जाँ ज्ञान करे वह बड़े सम्यक्त्वके निकट है। बात कठिन पड़ रही है, मगर वस्तुकी यह खास तत्त्वकी चीज है।

जितने भी दर्शन बने, जितने भी वेदात, सांख्य, बौद्ध इत्यादि बने, सबकी बुद्धि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमें से ही तत्त्व विद्यमान है। अहो यह मैं आत्मा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावोंसे परिपूर्ण अपने सत्मात्र हू। अपने ही द्रव्यमें मैं सत् हू। प्रत्येक द्रव्य अपनेमें सत् रूप होते हैं। प्रत्येक द्रव्यकी अपेक्षा सत् इस आत्मामें नहीं होता है।

यह कमण्डल, यह दरी कोई भी हो सब अपना-अपना, अलग-अलग सत् रखते हैं। कभी कभी इस प्रकारकी दृष्टि बन जाती है कि कोई सर्वपदार्थोंको मिलाकर अपनेको एक सत् मानते हैं। यदि वे स्वतंत्र स्वतंत्र सत् नहीं मानते हैं तो वह तो ब्रह्मवाद आ गया। पर-द्रव्योंमें सत् रूप न देना ही ब्रह्मवाद है। मैं तो अपने ही क्षेत्रमें सत् हू, परके क्षेत्रमें सत् नहीं हूँ, मैं अपने अकेलेमें सत् हूँ। यदि मैं ऐसा अपने को मान लूँ तो मेरेमें आकुलताएँ व्याकुलताएँ नहीं आवेंगी और यदि इसके विरुद्ध अपनेको मान लिया तो अनेक प्रवारकी आकुलताएँ व्याकुलताएँ आ जावेंगी। इस तरहसे मैं अपनेको ज्ञानानन्द, चैतन्यस्वरूप निरखूँ और यदि मैंने अपने को यह निरखा कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं साधु हूँ, मैं अन्य कोई हूँ तो

उसका निर्वाण नहीं होता, वह दुःखके बन्धनमें ही फँस जाता है। मेरी दृष्टि बाहर नहीं होनी चाहिए। मुझे यह समझना चाहिए कि मैं सबसे निराला चैतन्य स्वभावमय पदार्थ हूँ। मेरे में वर्ण नहीं, जानिया नहीं। मैं तो सबसे जुदा हूँ। ऐसा ही मुझे अपने को निरखना चाहिए। मैं किसी स्त्री स्वरूप नहीं हूँ, मैं किसी पुरुष स्वरूप नहीं हूँ, मैं किसी अन्य रूप नहीं हूँ, मैं एक चैतन्यमात्र वस्तु हूँ—इस प्रकारसे जो अन्तरमें अपने आपको निरखता है वह शांतिका मार्ग प्राप्त कर सकता है।

जैसे कुछ लोग कहीं बाहर चले जा रहे हैं, मक्खियाँ सिरपर मड़रा रही हैं। शरीरमें बराबर मक्खियाँ चोट मार रही हैं। यदि वे व्यक्ति किसी तालाबमें जाकर डुबकी लगा लें तो सारी मक्खियों का प्रयास बेकार हो जाता है। वे मक्खियाँ उन पुरुषोंको कष्ट नहीं दे पाती हैं। उसी प्रकारसे इस जगत्के जीवपर अनेक विकल्प विपदायें मड़रा रही हैं यदि इस जगत्का यह प्राणी अपने ज्ञानसागरमें डूब जावे तो अनेक प्रकारके जो विकार हैं, विकल्प हैं वे उन्हें परेशान नहीं कर पावेंगे। इस जगत्का प्राणी यदि अपने ज्ञानसागरमें डूब जावे तो उसके विकल्प समाप्त हो जावेंगे और वह मोक्षको प्राप्त करेगा। मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, मेरेमें अन्य-अन्य रूप नहीं है, मैं चैतन्यस्वरूप हूँ—ऐसा मुझे अपने आपको मानना है। यदि अपने को यथार्थ रूप नहीं दिया जाता तो काम नहीं चलेगा।

आगे यह कहते हैं कि जहा कल्पनायें प्रतिभासित होती हैं वह तो मैं हूँ, किन्तु ये अस्थिर कल्पनायें मैं नहीं हूँ। इस समय अमृतको पीऊँ और अपनेमें अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ। इस जगत्के प्राणियोंको कल्पना मात्रसे ही क्लेश होते हैं। जो कुछ वे कल्पनाएँ बना लेते हैं उन्हें सत्य दिखती हैं, पर वे सत्य नहीं होती हैं। उन कल्पनाओंसे उनसे उन्हें क्लेश होते हैं। जैसे सोते हुए व्यक्तिको स्वप्नमें सब बातें सही दिखती हैं। वह उस स्वप्नमें आनन्द मान ही जाता है। परन्तु वे सब बातें सही नहीं होती हैं। जैसे सनीमाके पर्देमें चित्र उछलना है, तो पर्दा नहीं उछलता है बल्कि चित्र ही उछलता है। पर्दाका स्वरूप चित्र नहीं हो जाता है। पर्दा तो वह है जिसपर चित्र उछलकर गये। अपनेमें यह भावना बनाओ कि मैं चैतन्यमात्र हूँ, मेरेमें मुख दुःख नहीं है। सुख दुःख आदि विकार मुझमें उछल जाते हैं पर मैं तो चैतन्यशक्तिमात्र आत्मतत्त्व हूँ। मैं सबसे निराला हूँ। मेरेमें मोह नहीं है। मैं तो अविनाशी तत्त्व हूँ, मिटने वाला नहीं हूँ। ऐसी श्रद्धा है आत्मन्। तू अपने आपमें बना।

हे आत्मन्। यदि तू अपने आपको सबसे निराला शुद्ध अविनाशी समझे तो तुझे अविनाशी सुख प्राप्त होंगे। तेरेको कभी आकुलताएँ व्याकुलताएँ नहीं आवेंगी। और यदि तूने अपनेको इसके विपरीत समझा, मैं तो ससारके समस्त प्राणियोंसे मिला हुआ हूँ, यह मेरी माँ है, यह मेरे भाई हैं, यह मेरी बुवा है, यह मेरे फूफा है तो उसको कष्ट ही रहेगा।

मैं तो जैसा हू तैसा ही सदा बना रहने वाला हूँ । मैं अन्य अन्य रूपों में नहीं हूँ । हे जगतके प्राणी ! यदि तू अपनेको अन्य-अन्य रूपों में मानेगा तो तुझे क्लेश प्राप्त होंगे और यदि अपनेको भगवानरूप मानकर अपनेमें ही रम गया तो तुझमें आकुलताएँ व्याकुलताएँ कभी नहीं आवेंगी । मैं ज्ञानमात्र हूँ, सबसे निराला हूँ—ऐसा अपने आपको निरखो । तू अपनेको भगवानरूप मान । तेरे में तो कोई विकार ही नहीं दिखते है, तू तो निर्विकार है । तेरेमें दुःख कहाँ है ? तू तो सदा सुखी है । दुःखोंका रच भी तेरेमें नाम नहीं है । तू अपनेको शुद्ध चैतन्यमात्र समझ । तेरेमें दुःख करनेकी, विकल्प करनेकी, कोई आवश्यकता नहीं है । तू अपने आपको भगवानस्वरूप मानकर अपनी ही अंतर आत्मामें रम और अपनेमें अपने लिए अपने आप सदा सुखी हो । देखो जो आत्मा है वह स्थिर व एक स्वरूप है उसमें जो अस्थिर व अनेक स्वरूप भाव झलकते हैं वे औपाधिक हैं । वे कल्पनायें मैं नहीं हूँ, किन्तु जिस पदार्थमें कल्पनायें प्रतिभासित होती हैं वह मैं हूँ । जैसे फिल्मके चित्र सिनेमाका पर्दा नहीं है किन्तु जिसपर चित्र उछलते हैं वह परदा है । यह मात्र लौकिक दृष्टान्त है । मैं समस्त पर्यायोंका स्रोत तो हूँ किन्तु किसी पर्यायमात्र नहीं हूँ । जो पर्यायमात्र अपना अनुभव करे वह परममय अर्थात् मिथ्यादृष्टि है और जो ध्रुव स्वभावमय अपना अनुभव करे वह स्वसमय अर्थात् सम्यग्दृष्टि है । अपने सहज स्वरूपमात्र अपनी श्रद्धा करना सो परमार्थ अमृतका पान करना है । इस अमृतपानसे आत्मा अमर व अनुपम आनन्दमय हो जाता है । आनन्द तो यही इस आत्मामें है । सो अपनेको सहज चैतन्यस्वरूपमात्र निरखकर निर्विकल्प हो, अपनेमें अपने आप सुखी होऊँ ।

प्रत्येक जीव सुख चाहता है । सुख प्राप्त होवे, इसका केवल एक ही उपाय है, दूसरा नहीं है । वह यह है कि मैं एक स्वतन्त्र स्वयं सत् हूँ । मैं सबसे निराला एक जुदा पदार्थ हूँ, ऐसा अपने आपमें विश्वास आ जाना यह ही सुखका उपाय है । मैं कैसा स्वतन्त्र पदार्थ हूँ, मैं किसी पर अन्याय करनेके लिए स्वतन्त्र नहीं हूँ, किसीको धोखा देनेके लिए नहीं हूँ । मैं स्वयं एक स्वतन्त्र पदार्थ हूँ और जगतके सब जीव भी स्वतन्त्र स्वतन्त्र पदार्थ हैं । किसी पदार्थ का दूसरा पदार्थ न कार्य है और न कारण है । इसी प्रकार स्वतन्त्र जानते रहनेका उपयोग करना ही सुखका उपाय है । मेरा कोई कारण नहीं है अर्थात् मैं किसी चीजमें पैदा हुआ नहीं हूँ । ऐसा निरखना ही ज्ञान है और ऐसा निरखने से ही सुख है । यह मैं किसी दूसरे पदार्थसे पैदा हुआ हूँ ऐसी बात नहीं है । प्रत्येक पदार्थ अपने आपमें है और अपने आपमें ही परिणामते रहते हैं मैं ऐसा ही ज्ञानमय हूँ, सुखमय हूँ । जो स्वतन्त्र हूँ और अपने आपमें अपने द्वारा अपनी शक्तिकी व्यक्तिमें परिणामता रहता हूँ । मेरा जो परिणाम होगा वह ज्ञान और सुखका होगा । जैसा आत्माका स्वरूप है वैसा ही परिणाम होगा । जैसे आममें मधु गुण ।

तो आममें क्या काम होगा ? नीला हो जाय, पीला हो जाय, लाल हो जाय । रूप बदलता रहेगा । यही तो आमका काम है । आममें रस है तो रस बदलता रहता है । खट्टा हो जाय, मीठा हो जाय, कैसा ही हो जाय । यही तो आमका काम है । इसी प्रकार मेरा गुण ज्ञान व आनन्द है तो मेरा क्या काम होगा ? कभी अपूर्णानन्द रहे, कभी पूर्णानन्द रहे, कभी अल्प ज्ञान रहे, कभी पूर्ण ज्ञान हो, यही तो मेरा काम है । यहापर कोई दूसरा काम नहीं है । मेरे गुणसे ही ज्ञान और आनन्द वर्तता है । यह मैं आत्मा अपने को सोचूँ कि मैं आनन्दस्वरूप हूँ, स्वतन्त्र अस्तित्वको लिए हूँ । हूँ तो अपने आपमें हूँ । अपने आपसे ही ज्ञान व आनन्द मिलता है । किसी दूसरे पदार्थमें अपनेको ज्ञान व आनन्द नहीं मिलता है । यह आत्मा ज्ञान और आनन्दसे परिपूर्ण है । मेरेमें ज्ञान किसी दूसरे पदार्थमें नहीं आता है । मेरेमें जो ज्ञान और आनन्द भरा हुआ है वह दूसरे पदार्थोंके कारण नहीं है । दूसरे पदार्थ तो मेरे ज्ञान और आनन्दके बाधक बन सकते हैं । हमारे ज्ञान और आनन्दके वे साधक नहीं बन सकते हैं । परमार्थमें बाह्य पदार्थ मेरे ज्ञान और आनन्दके बाधक भी नहीं बनते, क्योंकि हम स्वयं ही कल्पनाएँ बनाकर विह्वल हो जाते हैं । मेरेमें तो आनन्द और ज्ञान है, मैं आत्मा अपने स्वरूप में हूँ । यदि किसी बाह्यमें दृष्टि न हो, मोह न हो, विबल्प न हो तो हमारा ज्ञान जितना भगवानका है उतना हो जायगा । जितना आनन्द भगवानमें है उतना हो जायगा । मैं तो सबसे जुदा हूँ, फिर भी स्वयं ज्ञान और आनन्दसे परिपूर्ण हूँ । मेरी ओर भगवानकी जाति तो एक है, पर अन्तर इतना है कि उनके ज्ञान और आनन्द परिपूर्ण अनन्त हैं और हमारे ज्ञान और आनन्द अल्प हैं । ऐसा क्यों हुआ ? हममें गलती यह है कि हम अपने स्वरूपको न जानकर दीन बने हुए हैं । यही गलती है और यही कारण है कि दुःख हो रहे हैं । जानकारी किसी भी चीजकी कर लें तो जानकारी करनेमें दीनता नहीं आती है । दीनता तो केवल अपने में आशामयी कल्पनाएँ बना लेनेमें आती है । दीनतासे क्लेश आ जाते हैं । यदि आशायें मिट जावे तो दीनता भी मिट जायगी । यदि हमें दीनता मिटानी है तो परकी दृष्टि छोड़ दें । परकी दृष्टिसे ही क्लेश होते हैं । अतः यदि परकी दृष्टि छोड़ दें और अपने आपके महत्त्वको समझे तो दीनता मिट जाती है । यदि अपनेमें दीनताका भाव न रहे तो आनन्द ही आनन्द है और अन्य इसका उपाय नहीं है । कितने ही उपाय कर डालें पर अधूरे ही रहेंगे । दुःख न हो, अशान्ति न हो, ऐसी अवस्था न हो, ऐसा चाहते हो तो अपने आपको कृतार्थ समझकर मुझे अपने आपपर विश्वास करना चाहिए । विश्वास यह होना चाहिए कि मैं एक सत् पदार्थ हूँ, सत् ही स्वरूप हूँ, अपनेमें हूँ, मेरेमें ज्ञान अपूर्ण नहीं, ज्ञान और सुखसे लबालब भरा हुआ हूँ । हालांकि इस समय एक समस्या सामने है कि भूख तो लगती ही है, इसे भोजनमें तो दृष्टि देनी ही होती है, पर यह नहीं कि दृष्टि भोजन ही भोजनमें रहे । उपाय

- तो ऐसा बने कि भोजनकी इच्छा ही न रहे और ज्ञान व आनन्द ही रहे । भोजन तो करते ही जाते और पूरा कुछ पडता नहीं, तब इतना तो करो कि भोजनमे आसक्ति न रखो । अपने पेटकी केवल पूर्ति कर लो और अपने भाव निराहार ज्ञायकस्वभावमात्रकी प्रतीतिरूप रूप कर लो तो अमर रह सकते हो । यदि भोजन की इच्छा दूर होगी और निराहार ज्ञायकस्वभावमय आत्मतत्त्वकी दृष्टि होगी तो उसका यह परिणाम होगा कि आहार सज्ञा खत्म हो जावेगी और ऐसी स्थिति आवेगी कि यह शरीर छूट जायगा व इस ससारके सारे भगडे छूट जावेंगे और केवल आत्मा ही आत्मा रह जावेगी । यही स्थिति सर्वोत्कृष्ट है । यदि मनमे अन्य कुछ लालसा, लालच इत्यादि करनेकी भावनाएँ बने तो फिर ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है ?

लालसा करो तो इस बातकी करो कि यथार्थ दृष्टिको अपने आपमे लानेकी, अपने आपमे भुक्नेकी, विकल्पोसे छूटनेकी और अपने भावकी आत्माकी सेवा करनेकी बात बनो । और ऐसी लालसा करना कि मेरे २ लडके हो जावे, ४ लडके हो जावें, मेरी ऐसी स्थिति बन जाय, धन हो जाय इत्यादि ऐसी लालसा बनने से तो ठीक नहीं होगा । अरे इससे पूरा नहीं पडेगा । ऐसा करनेसे तो कोई न कोई काम विपदा सकट खडे रहेगे ही । अब यह है, अब वह है, अब यह चाहिए और अब यह मिले—इस तरहसे अनेक विकल्प खडे ही रहेगे । इस तरह विकल्पोसे आकुलता ही आकुलता आयगी । हे प्रभो, हे निज नाथ ! मेरेमे ऐसा बल भरो कि मेरेमे केवल अपने आपकी शक्ति आवे, किसी भी बाह्य पदार्थके विकल्प न बने । बाह्य पदार्थोंको मुझे सोचना ही न पडे । बाह्यको सोचनेसे कुछ लाभ भी नहीं है । सोचते होगे कि हम लडके को पढाते है तो पढता है । अरे लडकेका भाग्य है । अपने भाग्यसे ही पढता है । लडकेकी सेवा करते है, खुशामद करते है तो यह बतलाओ कि आपका भाग्य बडा है कि आपके लडके का भाग्य बडा है ? अरे आपके लडकेका भाग्य बडा है । जिसकी सेवा करते हो, पढाते लिखाते हो, गिलाते पिलाते हो, भारी सेवायें करते हो तो उस लडकेका भाग्य अच्छा है कि आपका भाग्य अच्छा है । अरे जिनका भाग्य बडा है उसकी चिंता करते हो और अपने भवितव्यके प्रति चिंता नहीं करते हो । ये सब काम होते है अपने आप होव रहेगे । सबके भाग्य व काम जुदा जुदा है । चिंतासे पूरा भी नहीं पडेगा ।

ऐसी बाह्य चिंताओसे फायदा नहीं है । अपने आपका चिन्तन करो कि मैं शुद्ध, ज्ञानभाव ज्ञानस्वरूप आत्मा हू । केवल आत्मदृष्टिका ज्ञानके होनेका ही स्वाद लेकर यह अनुभव करो कि मैं आनन्दमय हू, यदि बाह्य विषयोकी स्थितिमे रहे तो आनन्द नहीं है । आनन्द है तो केवल अपने आपके ज्ञानस्वरूपकी दृष्टिमे है, जिनकी हम पूजा करते है, जिनका आदर करते है, जिनका चरित्र पढते हैं उन्होने अपने आपपर विश्वास किया, बाह्यदृष्टि खत्म की और अपने ही ज्ञानरसका स्वाद लेकर रहे इसलिए उनका आदर करते है, उन्हें पूजते है । जीवनमे

तो आममें क्या काम होगा ? नीला हो जाय, पीला हो जाय, लाल हो जाय । रूप बदलता रहेगा । यही तो आमका काम है । आममें रस है तो रस बदलता रहता है । खट्टा हो जाय, मीठा हो जाय, कैसा ही हो जाय । यही तो आमका काम है । इसी प्रकार मेरा गुण ज्ञान व आनन्द है तो मेरा क्या काम होगा ? कभी अपूर्णानन्द रहे, कभी पूर्णानन्द रहे, कभी अल्प ज्ञान रहे, कभी पूर्ण ज्ञान हो, यही तो मेरा काम है । यहापर कोई दूसरा काम नहीं है । मेरे गुणसे ही ज्ञान और आनन्द बर्तता है । यह मैं आत्मा अपने को सोचूँ कि मैं आनन्दस्वरूप हूँ, स्वतन्त्र अस्तित्वको लिए हूँ । हूँ तो अपने आपमें हूँ । अपने आपसे ही ज्ञान व आनन्द मिलना है । किसी दूसरे पदार्थसे अपनेको ज्ञान व आनन्द नहीं मिलता है । यह आत्मा ज्ञान और आनन्दसे परिपूर्ण है । मेरेमें ज्ञान किसी दूसरे पदार्थसे नहीं आता है । मेरेमें जो ज्ञान और आनन्द भरा हुआ है वह दूसरे पदार्थोंके कारण नहीं है । दूसरे पदार्थ तो मेरे ज्ञान और आनन्दके बाधक बन सकते हैं । हमारे ज्ञान और आनन्दके वे साधक नहीं बन सकते हैं । परमार्थसे बाह्य पदार्थ मेरे ज्ञान और आनन्दके बाधक भी नहीं बनते, क्योंकि हम स्वयं ही कल्पनाएँ बनाकर विह्वल हो जाते हैं । मेरेमें तो आनन्द और ज्ञान है, मैं आत्मा अपने स्वरूप में हूँ । यदि किसी बाह्यमें दृष्टि न हो, मोह न हो, विकल्प न हो तो हमारा ज्ञान जितना भगवानका है उतना हो जायगा । जितना आनन्द भगवानमें है उतना हो जायगा । मैं तो सबसे जुदा हूँ, फिर भी स्वयं ज्ञान और आनन्दसे परिपूर्ण हूँ । मेरी ओर भगवानकी जाति तो एक है, पर अन्तर इतना है कि उनके ज्ञान और आनन्द परिपूर्ण अनन्त हैं और हमारे ज्ञान और आनन्द अल्प हैं । ऐसा क्यों हुआ ? हममें गलती यह है कि हम अपने स्वरूपको न जानकर दीन बने हुए हैं । यही गलती है और यही कारण है कि दुःख हो रहे हैं । जानकारी किसी भी चीजकी कर लें तो जानकारी करनेमें दीनता नहीं आती है । दीनता तो केवल अपने में आशामयी कल्पनाएँ बना देनेमें आती है । दीनतासे क्लेश आ जाते हैं । यदि आशायें मिट जावें तो दीनता भी मिट जायगी । यदि हमें दीनता मिटानी है तो परकी दृष्टि छोड़ दें । परकी दृष्टिसे ही क्लेश होते हैं । अतः यदि परकी दृष्टि छोड़ दें और अपने आपको महत्त्वको समझें तो दीनता मिट जाती है । यदि अपनेमें दीनताका भाव न रहे तो आनन्द ही आनन्द है और अन्य इसका उपाय नहीं है । कितने ही उपाय कर डाले पर अधूरे ही रहेंगे । दुःख न हो, अशान्ति न हो, ऐसी अवस्था न हो, ऐसा चाहते हो तो अपने आपको कृतार्थ समझकर मुझे अपने आपपर विश्वास करना चाहिए । विश्वास यह होना चाहिए कि मैं एक सत् पदार्थ हूँ, सत् ही स्वरूप हूँ, अपनेमें हूँ, मेरेमें ज्ञान अपूर्ण नहीं, ज्ञान और सुखसे लबालब भरा हुआ हूँ । हालांकि इस समय एक समस्या सामने है कि भूख तो लगती ही है, इसे भोजनमें तो दृष्टि देनी ही होती है, पर यह नहीं कि दृष्टि भोजन ही भोजनमें रहे । उपाय

- तो ऐसा बने कि भोजनकी इच्छा ही न रहे और ज्ञान व आनन्द ही रहे । भोजन तो करते ही जाते और पूरा कुछ पडता नहीं, तब इतना तो करो कि भोजनमे आसक्ति न रखो । अपने पेटकी केवल पूर्ति कर लो और अपने भाव निराहार ज्ञायकस्वभावमात्रकी प्रतीतिरूप रूप कर लो तो अमर रह सकते हो । यदि भोजन की इच्छा दूर होगी और निराहार ज्ञायकस्वभावमय आत्मतत्त्वकी दृष्टि होगी तो उसका यह परिणाम होगा कि आहार सज्ञा खत्म हो जावेगी और ऐसी स्थिति आवेगी कि यह शरीर छूट जायगा व इस ससारके सारे भगडे छूट जावेंगे और केवल आत्मा ही आत्मा रह जावेगी । यही स्थिति सर्वोत्कृष्ट है । यदि मनमे अन्य कुछ लालसा, लालच इत्यादि करनेकी भावनाएँ बने तो फिर ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है ?

लालसा करो तो इस बातकी करो कि यथार्थ दृष्टिको अपने आपमे लानेकी, अपने आपमे भुक्नेकी, विकल्पोसे छूटनेकी और अपने भावकी आत्माकी सेवा करनेकी बात बनो । और ऐसी लालसा करना कि मेरे २ लडके हो जावे, ४ लडके हो जावें, मेरी ऐसी स्थिति बन जाय, धन हो जाय इत्यादि ऐसी लालसा बनने से तो ठीक नहीं होगा । अरे इससे पूरा नहीं पडेगा । ऐसा करनेसे तो कोई न कोई काम विपदा सकट खडे रहेगे ही । अब यह है, अब वह है, अब यह चाहिए और अब यह मिले—इस तरहसे अनेक विकल्प खडे ही रहेगे । इस तरह विकल्पोसे आकुलता ही आकुलता आयगी । हे प्रभो, हे निज नाथ ! मेरेमे ऐसा बल भरो कि मेरेमे केवल अपने आपकी शक्ति आवे, किसी भी बाह्य पदार्थके विकल्प न बने । बाह्य पदार्थोंको मुझे सोचना ही न पडे । बाह्यको सोचनेसे कुछ लाभ भी नहीं है । सोचते होगे कि हम लडके को पढाते हैं तो पढता है । अरे लडकेका भाग्य है । अपने भाग्यसे ही पढता है । लडकेकी सेवा करते है, खुशामद करते है तो यह बतलाओ कि आपका भाग्य बडा है कि आपके लडके का भाग्य बडा है ? अरे आपके लडकेका भाग्य बडा है । जिसकी सेवा करते हो, पढाते लिखाते हो, गिलाते मिलाते हो, भारी सेवायें करते हो तो उस लडकेका भाग्य अच्छा है कि आपका भाग्य अच्छा है । अरे जिनका भाग्य बडा है उसकी चिंता करते हो और अपने अवितव्यके प्रति चिंता नहीं करते हो । ये सब काम होते है अपने आप होतें रहेगे । सबके भाग्य व काम जुदा जुदा है । चिंतासे पूरा भी नहीं पडेगा ।

ऐसी बाह्य चिंताओसे फायदा नहीं है । अपने आपका चिन्तन करो कि मैं शुद्ध, ज्ञानभाव ज्ञानस्वरूप आत्मा हू । केवल आत्मदृष्टिका ज्ञानके होनेका ही स्वाद लेकर यह अनुभव करो कि मैं आनन्दमय हू, यदि बाह्य विषयोकी स्थितिमे रहे तो आनन्द नहीं है । आनन्द है तो केवल अपने आपके ज्ञानस्वरूपकी दृष्टिमे है, जिनकी हम पूजा करते है, जिनका आदर करते है, जिनका चरित्र पढते है उन्होने अपने आपपर विश्वास किया, बाह्यदृष्टि खत्म की और अपने ही ज्ञानरसका स्वाद लेकर रहे इसलिए उनका आदर करते है, उन्हें पूजते है । जीवनमे

एक महान् उद्देश्य यह जानना चाहिए कि मेरी वह स्थिति आवे जिसमें केवल अपने ज्ञानस्वरूपका ही अनुभव करता रहूँ और ज्ञानस्वरूपका ही स्वाद लेता रहूँ। अपने आपमें यह विश्वास हो कि मैं सबमें निराला स्वतन्त्र एक पदार्थ हूँ। मेरेमें दूसरा कुछ फेर नहीं कर सकता है। मैं दूसरे लोगोको कुछ फेरफार नहीं कर सकता हूँ। सब सत् है और अपने ही सत्के कारण वे निरन्तर परिणामते रहते हैं। मैं किसीका कारण नहीं जो किसीको कुछ कर दे सकता हूँ। मैं किसीका कार्य नहीं कि दूसरे लोग मुझे कर दिया करते हैं। सब अपने-अपने सत्के मालिक हैं। ऐसी दृष्टि यदि अपनेमें हो तो निश्चित मुक्तिका मार्ग है। समस्त जगतके जिनमें पदार्थ हैं वे सब अपने-अपने सत्में रहते हैं और कोई भी अपने अपने स्वरूपसे आगे नहीं जाते हैं।

हे आत्मन् ! ऐसा अपने आपमें विश्वास कर कि जो मैं कर सकता हूँ वह अपने को ही कर सकता हूँ। दूसरे को कुछ नहीं कर सकता हूँ व भोग सकता हूँ तो अपने स्वरूपको ही। हाय विषयकषायोके परिणाममें ही पड़कर जगतके सब जीव बरबाद हो गए हैं। मेरा भगवान तो अनन्त आनन्दमय है। इन सब परपदार्थोंसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं, कुछ लेना देना नहीं, सब अपने अपने सत्में है, सब कुछ न्यारा न्यारा है, फिर भी बाह्य पदार्थोंके बारेमें ये कल्पनाएँ उठ जाती हैं कि यह मेरी है, यह उसकी है। यह एक बहुत बड़ी विपत्ति छापी है। इन बाह्य पदार्थोंमें मेरा कुछ नहीं है। अपने ज्ञानरसका परिचय यदि नहीं है तो कुछ नहीं है। यदि बाह्य पदार्थोंमें दृष्टि होगी, बाह्यकी आशा होगी तो अनन्त दुःख होंगे। सुखका उपाय अपनी स्वतन्त्रताका विश्वास है। जगतके सभी पदार्थोंको अपनी स्वतन्त्रताका विश्वास हो तो क्लेश नहीं है और यदि अपने स्वरूपसे हट गए तो क्लेश ही क्लेश रहेंगे। यदि दूसरे पदार्थोंमें ही लगे रहें तो आकुलताएँ आयेंगी। सो यह सुख और दुःख किसका फल है ? अरे दुःख सुख लो मोहका ही फल है। जगतके जीवोंको देखो बाह्यमें मोह करके दुःखी और सुखी होते हैं। देखो इस जगतके जीवोंको जो दुःख होते हैं वे उनके मोह और मिथ्यात्वके ही परिणाम हैं। मैं अपने आपको यह अनुभव करूँ कि मेरा तो मात्र मैं ही हूँ, मेरेमें ममताका परिणाम नहीं है। यदि अपने आपमें ऐसी भावना बने तो वही कल्याणका मार्ग है।

भैया ! कोई एक शराबी था। तो वह एक शराबकी दुकानपर गया। बोला कि हमें अच्छी शराब दो। उसने बतलाया कि यह बहुत बढ़िया है इसे ले लो। कहा नहीं नहीं हमें बढ़िया शराब चाहिए। कहा देखो हमारी दुकानपर जो पाँच-सात पड़े हुए हैं उनसे तुम अन्दाज लगा सकते हो कि शराब बढ़िया है या नहीं। मोहमें क्या हुआ करता है ? तो मोह में आकुलताएँ होती हैं। मगर देखते हैं कि ये जगतके सब जीव बाह्य पदार्थोंमें ही चिंताएँ किया करते हैं, मोह किया करते हैं, दुःखी होते जाते हैं। यही सब तो मोह मदिराका परि-

णाम है। फिर भी मोहके नशेके दुष्परिणामका विश्वास यह मोही नहीं करता।

देखो अपने मोहकी बेवकूफी देखना कठिन है तो दूसरे लोगोको देख लो कि यह उसका लडका है, वह भी कहता है कि यह हमारा लडका है। अरे यह बताओ कि उससे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है? वे तो सब जुदा-जुदा हैं। उनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है। जो तुम्हारे घरमें दूसरा कोई पैदा होता तो उससे तुम मोह करने लगते। अरे जो पैदा हुआ उसका तुम कुछ कर लेते हो क्या? यह मेरा है—यह आशय आना ही दुःखका कारण है, दूसरा कोई दुःखका कारण नहीं है। अपने बारेमें यह विश्वास करो कि मैं अपने आपमें हूँ, स्वतन्त्र हूँ। मैं ही अपना कारण हूँ, मैं ही अपना कार्य हूँ। मैं जो कुछ कर सकता हूँ, अपने को ही कर सकता हूँ। मैं अपने आपको ही भोग सकता हूँ। जो कर सकता है वह अपने आपको ही कर सकता है। अपने स्वरूपसे बाहर दूसरेको कुछ नहीं कर सकता है। और दूसरे लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। सब वस्तु अपने-अपने स्वरूपमें है। ऐसा यदि अपने आपका विश्वास हो तो वह अमृतका पान करता है।

जिसने इस अमृतका पान किया उसको आनन्द है। उसका ज्ञान दूसरे पदार्थोंसे नहीं आता। शिष्यको गुरु ज्ञान देता है तो गुरु केवल शिष्यका निमित्त होता है। ज्ञान तो उस शिष्यका आत्मासे ही प्रकट होता है, गुरुसे ज्ञान नहीं प्रकट होता है। अगर गुरु दूसरोको ज्ञान देने लगे तो २०—२५ शिष्योंको ज्ञान देनेके बादमें गुरु तो खुद कोरा रह जावेगा। गुरु यदि दूसरोको ज्ञान दे दे तो गुरु मूर्ख बन जावेगा। शिष्यमें खुद ही ज्ञान भरा हुआ है, सो गुरुका निमित्त पाकर वह ज्ञाता बन गया। देखो कोई बालक बुद्धिमान होता, कोई मूर्ख होता। किसीको एक बारमें ही याद हो जाता, किसीको मुश्किलसे याद होता। क्या हो गया कि वह स्वयं ज्ञानमय तो है सो पूर्व जन्म की तपस्याके तारतम्यके अनुसार उसके ज्ञान प्रवट होता है। इसी तरह मेरा स्वरूप आनन्दमय है, मेरेमें मेरे ज्ञानका ही विकास हो रहा है और मेरेमें स्वयं आनन्द बर्त रहा है। दूसरे पदार्थोंसे मुझे आनन्द नहीं प्रकट हो रहा है। यदि बाह्य पदार्थोंसे आनन्द प्रकट होता हो तो बतलावो। इन बाह्य अजीव पदार्थोंमें ज्ञान और आनन्द तो है ही नहीं, तो फिर वहाँसे ज्ञान और आनन्द कैसे आयगा? किसी दूसरे चेतन पदार्थसे आनन्द कैसे आ सकता है? उनका ज्ञान व आनन्द उनमें ही परिसमाप्त है। मैं स्वयं आनन्दमय हूँ, मेरा आनन्द मेरेसे ही होता है, दूसरोसे मुझे आनन्द नहीं होता है।

हे प्रियतम ! बाह्य पदार्थोंके विकल्प छोड़ दो और अपने ज्ञानरसका स्वाद लो। यदि अपनी सहज इस स्वतन्त्रताका विश्वास हो जाय तो यही अनुपम काम है। बाहरी पदार्थोंके विकल्पसे दुःख होते हैं, बाहरी पदार्थोंसे नहीं। कोई लडका २० हाथकी दूरी पर खड़ा हो और दूसरा भी इतनी दूरी पर खड़ा है। यदि एक लडका दूसरोको अंगुली दिखाकर चिढ़ाए।

जिस लडकेको चिढ़ाया जा रहा है वह यदि विकल्प बना ले कि अरे यह तो हमें चिढ़ा रहा है, ऐसी कल्पना बनाने से, ऐसा ख्याल करनेसे उसे दुःख होता है, दूसरे लडकेकी अगुलीसे दुःख नहीं होता। बड़े-बड़े लोगो को किस कारणसे क्लेश हो रहे है तो क्या विरोधीके कारण से क्लेश हो रहे है। अरे उन्होंने स्वयं कल्पना बना ली है कि यह मेरा विरोधी है, यह मेरे खिलाफ है, यदि यह कल्पना बना ली है तो क्लेश होते हैं, दुःख होते है। देखो इन दुश्मनो से दुःख नहीं होता है। केवल कल्पनाएँ कर लेने से दुःख होता है।

एक राजा था। वह किसी राजापर चढ़ाई करनेके लिए जा रहा था, सो वह सेना सहित जा रहा था। रास्तेमें जंगलसे निकला। उसी जंगलमें एक साधु था। जिस राजापर चढ़ाई करने जा रहा था वह साधुके पास बैठा था। साधु उसको कुछ उपदेश दे रहा था। अब राजाके कानमें शत्रुवोके शब्द सुनाई पड़े। राजाने समझ लिया कि शत्रु आ रहे है। कहाँ तो वह उपदेश सुननेके लिए विनयासनसे बैठा हुआ था और कहाँ वह वीरासनी होकर बैठ गया। अब राजाने शत्रुवोको देख लिया तो उठ खड़ा हुआ और उस राजा ने अपनी तलवार निकाल लिया। साधु बोला कि राजन् यह क्या कर रहे हो ? राजा बोला कि महाराज ज्यो ज्यो दुश्मन आ रहे है त्यो-त्यो मेरा दिल भडक रहा है। मैं शत्रुवोको गर्क कर दूँगा। साधु बोला, राजन् तुम ठीक कर रहे हो कि अपने दुश्मनोको गर्क करने जा रहे हो, परन्तु एक शत्रु तो तुम्हारे अन्दर ही पड़ा हुआ है उसका भी तो दलन करो। राजा बोला, अरे मेरे अन्दर भी कोई दुश्मन है ? बताओ तो वह कौनसा दुश्मन है ? साधु बोला—महाराज तुम्हारा दुश्मन दूसरेको दुश्मन माननेका विकल्प है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मोह है, विकल्प है। यह विकल्प ही तुम्हे चैन नहीं लेने देता। दूसरे शत्रु हैं, ऐसा ख्याल छोड़ दो तो कोई शत्रु नहीं है। दूसरा कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा ख्याल छोड़ दो कि फलाना मेरा दुश्मन है। साधुकी बात समझमें आ गयी। अब राजा शांत होकर, मुनि दीक्षा लेकर मूर्ति की भाँति बैठ जाता है। दुश्मन आते है और देखते हैं कि राजा तो शांत, मूर्ति स्वरूप बैठा हुआ है। सब उसको प्रणाम करते है। दुश्मन राजाको शांत मुद्रामें देखकर प्रणाम करके चले जाते है।

बतलाओ कि यदि वे राज्य हड़प लेते तो विजयी थे या यो ही शांत मुद्रामें रहकर सत्य विजयी बने तो विजयी है। अरे राज्य हड़प करने से मोह हो जाता और उन्हें दुःख होता। आकुलताएँ व्याकुलताएँ सदा बनी रहती।

इस कारण अपने आपमें विश्वास करो कि मैं आत्मा ज्ञानमात्र हूँ, आनन्दमय हूँ, सबसे निराला हूँ। बाह्य पदार्थ मेरे हो, ऐसी कोई गुजाइश नहीं है। मैं मैं हूँ, जो है वे

अपने आपमें है, किसीका दूसरेसे सम्बन्ध नहीं है ऐसे स्वतंत्रकी दृष्टि हो जाय तो मुख और शान्तिका मार्ग मिल सकता है और कितना ही धन सचय हो जाय, कितनी ही इज्जत मिल जाय, पर अन्यकी दृष्टिसे शान्ति नहीं मिल सकती। हम रात-दिन दूसरोका ख्याल रखकर, दूसरो का विकल्प बनाकर परेशान रहा करते हैं। हम सबमें केवल एक यह ही बात नहीं आ रही है। किन्हीं भी परपदार्थोंका ख्याल करना, अटपटी कल्पनाएँ करना और परेशान होना इतना ही काम प्राणियोंका अब तक चला आ रहा है। कोई किसी का ख्याल करता, कोई किसीका ख्याल करता, मगर दुखी होनेकी एक यह ही पद्धति सबके अन्दर पायी जा रही है। दूसरो का ख्याल करते, इष्ट अनिष्टका ख्याल करते और परेशान होते हैं। योगियोंमें और प्राणियोंमें इन ही बातोंका तो अन्तर है। योगी सम्यग्ज्ञानकी ही पद्धतिसे चीजोंको जानते हैं, इष्ट अनिष्टों को नहीं जानते हैं और अपने ही स्वरूपमें मग्न रहते हैं। इस तरहके वे योगी सदा प्रसन्न रहते हैं और हम जगतके जीव परवस्तुओंके विकल्पोंको लिए हुए रात दिन परेशान रहते हैं। वस्तुओंका स्वरूप देखो—प्रत्येक पदार्थ केवल अपने स्वरूपमें उत्पाद और व्यय करते हैं। अंगुली चाहे अपने आप टेढ़ी हो, चाहे दूसरे मनुष्य अंगुलीको दाब दे, पर अंगुलीमें जो टेढ़ापन बना है वह अंगुलीकी ही परिणतिसे बना है, वह इन ही स्कन्धोंकी परिणतिसे बना है, उस अवस्थाका करने वाला कोई दूसरा नहीं है। परपदार्थोंमें जो कुछ भी हो जाता है वह उनके स्वयं अपने आपमें होता है, कोई दूसरा उसको नहीं करता है। एक निमित्तकी बातको देख कर यह प्राणी गर्व करता है कि मैंने यह काम किया। जैसे अभी हारमोनियम बज रही थी तो वह कैसे बज रही थी? ये इन भाईकी आत्माकी बात देखो तो यह आत्मा तो इच्छा, ज्ञान कर रहा था जिससे योग भी कर रहा था। इससे आगे इस आत्माका काम नहीं। इस शरीरको देखो सो अंगोंमें अंग हिल रहे थे, इससे आगे शरीरका काम नहीं। हारमोनियममें पीतलके तार हैं, उसमें हवा दी जाती है तब वह स्वर देती है, इतने पर भी वह स्वर शब्द तारसे नहीं प्रकट हुआ, भाषावर्णोंके स्कन्धोंसे प्रकट हुआ है। जगतके इन प्राणियोंको देखो इच्छा और योग अपने आपमें कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे हैं। इच्छा हो रही है, ज्ञान हो रहा है, अभिलाषा हो रही है। उनका निमित्त पाकर उनके आत्मप्रदेश में कम्पन हो जाता है। इच्छा जिसके होती है उसकी आत्मामें कपन हो जाता है। जैसी अनुकूल इच्छा इस आत्मामें है उसीके अनुकूल हलन इस शरीरमें है। उस योगका निमित्त पाकर शरीरमें जो बात है सो वायु चली, वातमें कम्पन हुआ, फिर वातका निमित्त पाकर इस शरीर के अंग चले, अंगुलियाँ चली। ऐसा स्वयं हो गया। इस ही तरह शरीरमें वायु चली और फिर अंग भी चल पड़े। उसके निमित्तसे स्वरका दबाव हुआ, सो हवा निकलने का अवकाश मिला। देखो ये सब काम सबके अपने आपमें हो रहे हैं। यहाँ हवा पास होना हुआ और यहाँ

आवाज का निकलना हुआ। इस पर भी पीतल से शब्द प्रकट नहीं हुआ, किन्तु भाषावर्गण से शब्द प्रकट हुआ। कोई किसी अन्यको कुछ नहीं करना मग पदार्थों के जुदा जुदा काम हो रहे हैं पर निमित्त उनका एक दूसरे में है जिससे यह भ्रम हो जाता है कि अमुकने यह काम किया, अमुकने यह काम किया। दस्तुवों के स्वरूप को देखो तो परपदार्थों में स्वतन्त्रता से उनका अपने आप के परिणामन से खुद काम हो रहा है। ऐसी स्वतन्त्रता की दृष्टि जब आती है तब ज्ञानी जीव जगत के पदार्थों के परिणामन को देखकर न हर्ष करते हैं और न विषाद करते हैं। अब यह देखिए कि हम परेशान हो रहे हैं तो किसलिए परेशान हो रहे हैं? अरे उनमें परेशान होने से क्या कुछ लाभ बना दोगे?

प्रथम तो ऐसा ही मोर्चे व यत्न करें कि मेरी दृष्टि बाह्य से हट जानी चाहिए। इसमें असफलता हो तो फिर आगे सोचें कि मैं किसके पीछे बरबाद हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ? देखो पदार्थ दो तरह के हैं—(१) जीव और (२) अजीव। जीव वह कहलाते हैं जिनमें देखन हो, जानन हो और अजीव वह कहलाते हैं जिनमें जानन तत्त्व न हो। दो ही प्रकार के तो पदार्थ हैं। इनमें से जीव तो दिखता ही नहीं, जो दिखा करते हैं ये दिखने वाले पुद्गल हैं अथवा ये जो दिखते हैं भौतिक हैं। एक तो भौतिक है और दूसरे चेतन पदार्थ या देखने जानने वाले पदार्थ। इन दोनों प्रकार के पदार्थों में किस प्रकार के पदार्थों के पीछे परेशान हो रहे हो? विचार करो कि जीव जिन जीवों के पीछे परेशान है वे दिखते ही नहीं हैं। और जीवों के स्वरूप में दृष्टि दो तो उनमें देखन है, जानन है, ज्ञानानन्दमय चेतन पदार्थ है। वे तो वैसे हैं जैसे ही हैं और वैसे ही सब हैं। किसी में कोई विलक्षणता नहीं है सब एक रस वाले हैं। जब कोई विलक्षणता नहीं है तो उनमें मेरे तेरे का भेद ही नहीं हो सकता। यदि विलक्षणता हो तो मेरे तेरे का भेद हो। परन्तु जीवों के स्वरूप को देखो कोई विलक्षणता नहीं है। ये स्वयं ज्ञानमात्र हैं, ज्ञायक स्वरूप हैं, कोई विलक्षणता नहीं है। भारत के, विदेश के, गाँव के ये सब ही जीव शुद्ध ज्ञानमात्र हैं, आत्मा के मर्म में दृष्टि डालकर देखो तो शुद्ध ज्ञानमात्र है, एक स्वरूप में है। तो यह मेरा तेरा पन कैसे मिल गया कि यह मेरा है, यह उसका है, यह दूसरे का है अथवा यह इष्ट है, यह अनिष्ट है। स्वरूप में दृष्टि दो सो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। प्रथम तो इस जीव को पहिचानने वाले भी कोई नहीं हैं। और कोई पहिचाननहार मिल जाय तो इसका ज्ञाता दृष्ट हो जायगा तो उसकी दृष्टि भली बुरी नहीं होती है। सब प्रभु नजर आते हैं, एक चेतन पदार्थ नजर आते हैं। फिर वह कैसे व्यवहार करे, कैसे मेरा तेरा माने? अपनी बरबादी दूसरे के कारण नहीं होती है। अपनी बरबादी अपने ही कारण होती है। जो जीव हैं वे दिखने में आते नहीं हैं। जीव के पीछे तो हम बरबाद नहीं हो रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जीव तो दिखते ही नहीं। यदि वह दिखेगा तो ज्ञानी को दिखेगा। सो ज्ञानी की

वृत्ति ही अलौकिक है वह परेशान होता नहीं ।

परमार्थकी बात तो यह है कि जो कुछ भी दिखेगा वह अपने स्वरूपमें दिखेगा । सब जीव हैं, एक रस है, इस दृष्टिमें व्यक्तिपन ही खत्म हो जाता है । जीवके देखने वाले ज्ञान-योगी पुरुष व्यक्तियोंको नहीं देखते हैं । वहाँ उसे केवल एक चित्प्रतिभास ही नजर आता है । तो वहाँ परेशानी कैसी ? जहाँ व्यक्ति नजर नहीं आते हैं वहाँ मेरी तेरी नजर कैसे बने ? वहाँ परेशानी कैसे हो ? सो जीवके विषयमें तो यह बात है कि प्रथम तो जीव दिखते ही नहीं है, जो समझमें आते ही नहीं है उनमें परेशानी कैसे हो सकती है और नजर आ जाय तो यह जीव एक रस है, चैतन्यस्वरूप है, जीवके स्वरूपके समझनेपर व्यक्तियाँ नजर नहीं आती । व्यक्तियाँ हैं, भिन्न-भिन्न हैं, परिपूर्ण हैं, आनन्दमय हैं । आनन्दका अनुभव सबके जुदा-जुदा है, स्वरूपचतुष्टय सबका भिन्न-भिन्न है । ये जगतके जीव सुखी दुखी होते हैं । सब सच है, परन्तु जीवके स्वरूपको देखने वाले लोग, ब्रह्मके स्वरूपको समझने वाले लोग व्यक्तियोंको अपने मन में नहीं रख सकते हैं तो उन्हें एक चित्स्वरूप ही नजर आता है । सो मात्र जीवोंके पीछे लोग परेशान नहीं हो रहे हैं । अब इन पुद्गलोंकी बात देखो, ये दृश्य तो हैं, मगर ये जड़ बुद्धिहीन, कुछ कार्य न कर सकने वाले, कुछ ज्ञानकी कलाको न समझने वाले ऐसे तो ये जड़ पुद्गल हैं, इनसे मुझे कुछ मिलता भी नहीं है । इनसे न तो कुछ सुख है और न ज्ञान ही आता है, उनके पीछे हम क्या बरबाद होते हैं ?

मानो ये ज्ञानी मनुष्य इस कमरेमें न बैठे हो । चीकी, १०, २० और टेबुल दो-चार तथा बहुतसे अजीव पदार्थ हैं, पुद्गल रखे हुए हैं । वहाँ कौन बोलेगा, कौन व्याख्यान देगा और कौन सुनेगा ? अरे उन अजीबोंसे लेना-देना कुछ नहीं है । वे जड़ हैं, वे अपने आपमें हैं, उनसे क्या होगा ? उनसे भी बरबादी नहीं है । हाँ उनके विषयमें विकल्पचक्रमें पड़नेसे बरबादी होती रहती है । मैं बरबाद होता रहता हूँ तो अपने आप होता रहता हूँ । दूसरोंके द्वारा मैं बरबाद नहीं होता हूँ । दूसरोंके पीछे विकल्पमें पड़नेमें परेशानी होती है और अपना ज्ञान बनानेमें सुख होता है । जैसे पताका अथवा झड़ा वायुसे भर जाता है तो फड़फड़ाने लगता है, वायुसे उलझ जाता है तथा सुयोगसे यदि हवा बंद हो जाय या अनुकूल वायु हो तो सुधर जाता है अथवा फड़फड़ाना बन्द हो जाता है । उसी प्रकार ज्ञान और अज्ञानका निमित्त पाकर याने अज्ञानका निमित्त पाकर स्वयंमें उलझ जाता है और ज्ञानका सुयोगसे निमित्त बना लिया तो ज्ञान सुलभ जाता है । आपको परेशान करने वाला इस दुनियामें है कौन ? ये खुद बाह्य पदार्थोंको निमित्त बनाकर परेशान होते हैं । यह परेशान एक उर्दूका शब्द है । इसे संस्कृतके शब्दमें ले लो तो इसमें २ शब्द हैं—पर और ईशान । पर जिसका ईशान बन जाय । ईशान कहते हैं स्वामीको अथवा दूसरा मालिक बन जाय । यदि दूसरेको

हम अपना मालिक समझ बैठे । यही परेशान शब्दका अर्थ है और इसे परेशानी कुछ नहीं है । दूसरेको अपना मालिक समझ लेना, खुदको परका मालिक समझ लेना, वम यही परेशानी की जड़ है ।

धन्य है वह परिस्थिति, धन्य है वह अनुभूति जिसको केवल सहज ज्ञानरसका अनुभव आ रहा है । परमे विकल्प न हो तो वह परिस्थिति धन्य है । उस ही अनुभूतिका नाम दुर्गा है । 'दु खेन गम्यते प्राप्यते या मा दुर्गा ।' जो बड़ी कठिनाइयोंसे पूर्ण होता है उसे दुर्गा कहते हैं । यह स्वानुभव बड़ी कठिनाइयोसे प्राप्त होता है । अपने आपमें ऐसा अनुभव बन जाय कि कोई बाह्य पदार्थ उपयोगमें नहीं है । केवल शुद्ध ज्ञानरसका अनुभव होता रहता है, ज्ञानदृष्टि होती रहती है, इसलिए ज्ञानदृष्टिसे भी परिपूर्ण है । तब तो जीवन मफल है । अन्यथा क्या दुष्परिणाम है । उसका प्रमाण यह है कि जो अभी तक इस ममाम्में यह डोल रहा है । यदि शुद्ध स्वरूपका अनुभव हो जाय तो यह शुद्ध आत्मतत्त्व इस शरीरके बधनमें मुक्त हो जाय । यह शरीर जड़ है, हड्डी और मांसमें बना है । इसमें कोई सार नहीं नजर आता है । इस शरीरमें फोडा फुसी हो जावें, अनेक परेशानियाँ आवें, इसमें कोई सार नहीं नजर आता है । जो मुन्दर चुपड़े चापड़े बैठा है उसको छेद करके देख लो, इसमें कोई सार नहीं नजर आता है । इसमें कुछ भी नहीं है । इस शरीरको असार भीषड़ी समझो और अपने आपको समझो कि मुझमें शुद्ध ज्ञानस्वरूप चैतन्यमय तत्त्व मौजूद है । जैसे किसी गाड़ी में गधा और ऊँट जोत दो या हाथी और गधा जोत दो तो जैसी स्थिति होगी ऐसी ही स्थिति मेरी भी बनाई जा रही है । कहाँ तो ऐसा शुद्ध परमात्मतत्त्व मैं हूँ और कहाँ इस असार शरीरका बधन । बधा है फिर भी अलग रहता हूँ । एकका अनुभव करते हो तो कितने उत्कृष्ट भाव बनते हैं ? मैं तो पवित्र ज्ञानमात्र शुद्ध चैतन्य पदार्थ केवल ज्ञानमय, केवल ज्ञानानन्दमय हूँ और ये पुद्गल असार हैं, अहित हैं, उनसे सम्बन्ध हो रहा है, फिर भी सम्बन्ध ही नहीं । यह भीतरके अपने आपके स्वरूपको ताकता नहीं और बाहरमें असारको देखकर सर्वस्व मान रहा है । ऐसी दृष्टि हो रही है । हे नाथ ! धन्य वह क्षण है जब सबको छोड़कर अपने आपपर शुद्ध नजर वरोगे । यदि बाह्यमें ही फसे रहे तो बरबादी होगी । बाह्यमें ही पड़कर नष्ट हो रहा हो । इन जीवोंमें जिसके पीछे पड़ रहे हो वे अशुद्ध, जीव पदार्थ हैं । वे अपने आपके स्वार्थके लिए अपनी चेष्टा कर रहे हैं । इस मायामय जगतके पीछे मोहमें पड़कर मोही व्यर्थ बरबाद हो रहे हैं अर्थात् अपना ख्याल बनाकर, अपनी कल्पनाएँ बनाकर ही दुःखी हो रहे हैं । तो जगतका स्वरूप जब जान लिया तो फिर कष्ट ही क्या है ? जो जैसा है वैसा जानते जायें तो स्वरूपपरमण होना मुगम ही है । सो अब मेरी ऐसी ही भावना हो कि अब मैं तो अपने ही स्वरूपको रुचि करके अपनेमें ही रमकर अपने लिए अपने आप विश्राम पाकर सुखी होऊँ ।

मेरा मात्र मैं ही हूँ । मेरा अन्य कोई कुछ नहीं है । किसीके पीछे दुःख होना क्या है ? हठ हो रहा है । जगतमें कौनसे विषय ऐसे हैं जो मेरी इस आत्माको पूरा पार देंगे ? ज्ञान करके देख लो । ससारके लटोरे घसीटोमें चिंताएँ करना, हठ करना, यह मेरा है, यह उसका है, यह सब क्या है पुण्यके उदयका ऊधम है । बड़ा सोच करते हैं कि यदि हठ नहीं करें तो ससारके लोग क्या कहेंगे ? भैया, मायाकी हठसे इज्जत नहीं बढ़ती । हिंसा करे, मान करे, अन्याय करे, द्वेष करे परिग्रही बने तो क्या जीव महान हो गया ? क्या जीवकी इज्जत हो गयी ? अरे पाप किया और मर गए, मरकर कीड़े मकौड़े हो गये तो फिर क्या इज्जत रह गयी ? अपने धर्मसे न चिगना यह सबसे बड़ी कमायी है । अपनी नीतिमें, स्वभावसे, आत्मदृष्टि से न चिगना यह सबसे बड़ी कमायी है । इससे इस लोकमें मुख है और परलोकमें भी सुख रहेगा अन्यथा बाह्यमें दृष्टि दो तो तुच्छ तुच्छ बातोंमें भी यह प्रभु फस जाना है ।

एक सुना हुआ कथानक है । एक मास्टर और एक मास्टरनी थे । दोनों ही भिन्न भिन्न स्कूलोंमें पढ़ाने जाते थे । समझ लो इतवारका दिन हो, मास्टरने मगोड़ी बनानेका प्रोग्राम बनाया । बहुत अच्छा सामान बाजारसे खरीदकर मास्टरने घरमें रख दिया । अब मास्टरनी मगोड़ी बनाने लगी । बनाते बनाते २१ मगोड़ियाँ बन गयी । अब मास्टर भोजन करने बैठे, १० मगोड़ियाँ मास्टरको परोस दिया और ग्यारह मगोड़ियाँ अपनेको रख लिया । कभी मजाक भी हो जाती है । जरा जरासी बातोंमें जिद हो जाती है । मास्टरने कहा कि हमें दस मगोड़ियाँ परोसी और अपने लिए ग्यारह रख लिया । मास्टरनी बोली, मैंने तो परिश्रम किया है इसलिए मैं ग्यारह खाऊँगी और आप दस खावोगे । दोनोंका निर्णय हो गया कि दोनों चुप हो जावें । जो पहले बोल देगा उसे दस मिलेंगी और जो बादमें बोलेगा उसे ग्यारह मिलेंगी । अब दोनों चुप हो गए । एक दिन हो गया, २ दिन हो जाए, भूखी मरे जा रहे हैं । तीन दिन हो गए मरनेको हो गए, मगर जिद्द नहीं छोड़ी । स्कूलके बालकोंने देखा कि मास्टर ३ दिनसे स्कूल नहीं आते । वे मास्टरके घर आए । देखा दोनों मरे पड़े हैं । मरे नहीं थे मरेसे हो गये थे । सब लोग जुड़ गए । सब लोगोंने देखा कि दोनों एक साथ मर गए । चलो इनकी अर्थी बनाकर लिटा लें और ले चले । यद्यपि अभी मरे नहीं थे । पर वे मरसे हो चुके थे चुप रहने की जिद्दमें । लोगोंने अर्थी बना ली और दोनोंको लिटा लिया । अर्थी ले गए । आग लगाने ही वाले थे कि स्त्रीने देखा कि [अब हम दोनों नहीं बचेंगे । तो भाग्य की बात देखो कि अर्थी ले जाने वाले भी इक्कीस लोग थे । स्त्री भट बोली कि आप ग्यारह खा लेना हम दस खा लेंगी । लड़कोंने समझा कि ये मरकर भूत हो गए हैं । जब लोगो ने स्त्रीके शब्दोंको सुना तो डर गए । बोले कि अरे हम सबको ये खा जावेंगे । हम इक्कीसी ही खत्म हो जावेंगे । इसलिए छोड़कर सब भाग गए । दोनों ही घर गए, बोले कि

जो पहले बोला वह दस खावे और हम ग्यारह खावेंगे ।

ऐसी कोई कोई घटना अपनी जिन्दगीमें ही घटित हो जाती है । बहुतसी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनमें कुछ ज्ञान नहीं होती है और जिद्द पूरी हो जाती है । यह अज्ञान ही तो है । मोहकी ही तो बात है । ज्ञानकी शरण लो भैया, यदि ऐसा होगा तो क्या, न होगा तो क्या ? 'यो परिणम गया तो क्या, न परिणम गया तो क्या है ?

आपने देखा होगा कि उनमें क्षमा कर देनेका माद्दा, दूसरोको माफ कर देनेकी बात बहुत अधिक होती है जो बड़े घरानेके लोग होते हैं । उपद्रव और ऊधम इत्यादि ज्यादा भी होते हैं तो भी वे धीर रहते हैं । यह ज्ञानकी ही बात तो है । खराब प्रवृत्तिके लोग जो होते हैं वे छोटी-छोटी बातोंमें अड जाया करते हैं । जैसे कहते हैं सूत न कपास कोलीसे लट्टमलट्टा । दो आदमी चले जा रहे थे । एक किसान था और एक जुलाहा । एक मैदान मार्गमें मिला । किसान बोला कि अगर यह मैदान मिल जाय तो हम कपास बोवेंगे और कपासके कपड़े बनवाएँ, व्यापार करेंगे, बेचेंगे । जुलाहा बोला कि अगर यह मैदान मुझे मिल जाय तो मैं भैंसे चराऊंगा । किसान बोला कि अरे तो भैंसे कैसे चरावेगा, मैं कपास बोऊंगा । जुलाहा बोला कि अच्छा देखो मेरी भैंसें चरती हैं या नहीं । रास्तेमें चले जा रहे हैं । हाथ चलाकर किसान बोला तो मैंने मैदान हलसे जुता लिया, बीज बो दिया । कपास पैदा हो गयी । जुलाहा, दस ककड उठा लेता है और कहता है कि लो हमारी एक भैंस आ गयी, २ भैंसें आ गयी और बीस भैंसें आ गयी । दोनोंमें तेज लड़ाई हो गई ।

ये जगत्के प्राणी व्यर्थकी बातोंमें ही विवाद खड़ा कर देते हैं । घरकी ही बात देख लो, घरमें तो गुजारा करना ही पडता है । कई बातोंके लिए लड़ाई लडनी पडती, फिर भी एक लक्ष्य होनेसे शान्ति हो जाती । धर्मसे ही काम हो तो धर्मके प्रसंगमें भी विवाद समाप्त हो । धर्मके कामोंमें लगे और विवाद रहे यह सब तो आश्चर्यकी बात है ।

अरे ये सब क्या है ? अपने धर्मको छोडकर कहाँ दृष्टि डाल रहे हो ? धर्म अपने आपकी आत्मामें है । अपने आपके स्वरूपमें दृष्टि हो तो धर्म है । धर्म बाह्यदृष्टिसे बाह्यमें मोह करनेसे नहीं मिलेगा । शुद्ध परिणामसे ताल्लुक रखो तो धर्म होगा । अगर क्रोध आदि कपायका बधन होगा तो धर्म नहीं होगा । अरे मैं यह चेतन पदार्थ किन पदार्थोंके पीछे बरबाद हो गया, जिनमें कोई सार नहीं है । इस जगत्में जो जीव है वे दिखते नहीं हैं और जो अजीव है वे दिखते हैं, किन्तु जड हैं और जो जानने वाले समझने वाले हैं वे दीखते नहीं और जो समझते नहीं वे दीखते हैं । भाई जो रफ्तार चल रही है उसमें फर्क करना चाहिए । अपने को अपने आपमें भुका लो तो शालिका मार्ग मिलेगा अन्यथा शसारमें फलना ही बना रहेगा ।

जब तक हम अपने आपसे मुडकर विमुख रहेंगे तब तक शांति नहीं आयगी। अपने को शांति रखने के लिए, समर्थ स्वाध्याय है, आत्मचिंतन है। यदि अपने ज्ञानमें सही ध्यान बने तो अपने आपको शांति प्राप्त होगी और यदि अपने आपमें सही ज्ञान न बना तो अशांति ही रहेगी। आत्म-कल्याणके बाहर दृष्टि करनेसे भी अपने को दुःख ही है। अतः ज्ञानबलमें अपने आपको मेटकर, मैं अपने आपको देखकर अपनेमें अपने लिए अपने आप मुखी होऊ। सुखी होने का उपाय अन्य नहीं है आत्मदर्शन ही सुखका उपाय है।

अब तक भी जिन जीवोंसे सम्बन्ध हुआ उस प्रसंगको याद कर लो। क्या उनसे कुछ भला हुआ ? उनसे कोई हित है क्या ? अबसे १० वर्ष पहले, २० वर्ष पहले जो सग था, परिचय था उस प्रसंगमें कितना लाभ पाया था ? इस बातका भी ध्यान कर लो। जो भी सम्बन्ध हुआ उनमें यह जीव पछताता ही रहा है व पछताया करता है। उसे लाभ कुछ नहीं मिलता है। परिस्थितियाँ सब अलग-अलग हैं लेकिन तरीका एक ही सबका है। सम्बन्ध हुआ, राग किया, द्वेष किया, घटनाएँ बनायी कार्य किए। जिन-जिनके परिचय हुआ उनसे क्लेश-ही मिला, पछतावा ही मिला, अशांति ही मिली और वहाँ भी देखा तो जो जीव मोही है वह तो झूल झूलकर पछताता है। रागमें पडकर यह जीव तडपकर व्याकुल होता और परेशान होता। मगर जो ज्ञानी जीव है वे रागमें नहीं पडते। समयके अनुकूल ही अपनी अवस्था गुजार देते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती और न दुःख हो सहने पडते। अज्ञानी जीव अपने आत्मतत्त्वको नहीं समझ पाता है, वह अपना जीवन यो ही गुजार देता है। अज्ञानी दूसरोंसे अपना सम्बन्ध स्थापित करता है। इस सम्बन्धका फल पछतावा होता है और इसका कोई निर्णय नहीं। जिनका सम्बन्ध अन्य जीवोंसे है वे भले ही मानें कि हम सुखी हैं, मौजमें हैं, परन्तु अन्तमें उसका फल अत्यन्त पछतावा ही रहता है। इस कारण कोई भी परादार्थ मेरा हितरूप नहीं है। जो मेरा हितरूप है वह मैं ही हूँ अर्थात् मैं अपनेमें यथार्थ हूँ, मैं स्वतन्त्र हूँ, सत् हूँ, चित्त प्रतिभासमात्र चैतन्यस्वभावमात्र, जिसका काम केवल जानन और देखन है ऐसा मैं हूँ। हूँ, अपने आपमें हूँ। यह मैं आत्मास्वरूप हितरूप हूँ। यदि इसी तरह मैं अपनी आत्मामें देखू तो यह मैं हितरूप आत्मा हूँ, सो ऐसा हितरूप मैं मूर्त पदार्थ नहीं हूँ जो आत्माको देखा जाय, पव इन्से जो पक्का जाय। नाकसे जो सूँघा जाय, ऐसा मैं मूर्त पदार्थ नहीं हूँ। जो हितरूप है वे किसीको दिखते नहीं और जो दिखते हैं वे हितरूप नहीं। फिर मैं किसके चिंतनमें, किसके विचारमें अपने आपको नष्ट कर रहा हूँ ? ये सारे विचल्प अनर्थ हैं। ये मेरे प्रयोजन को सिद्ध न करेंगे। प्रथम तो जितने विकल्प उठते हैं वे सब अनर्थ हैं। मेरे बाहरके सोचनेसे बाहरसे कुछ आता नहीं। जितने भी लोग काम करते हैं, दुकानका, दफ्तरका, घरका, समाजका वे सब अपने आप होते रहते हैं। आप तो केवल अपना ज्ञान

और योग करते रहते हैं। इच्छा कर लें और जानकारी कर लें, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। जो कुछ काम होते हैं वे अपने आप होते हैं। यदि मैं करता होता तो जो मैं करूँ सो होवे। पर ५ प्रतिशत तो इच्छा माफिक होते नजर आते हैं और ९५ प्रतिशत नहीं होते या प्रतिकूल होते नजर आते हैं। यदि सोचा तो ५ प्रतिशत भी मेरी इच्छासे नहीं होते हैं, करनेसे नहीं होते, वहाँ केवल विकल्प करना है। जो अनर्थ है, कार्यकारी नहीं है। ऐसा सयोग सुयोग जिनका होगा वह होगा। मेरे करनेसे कुछ नहीं हुआ करता। मेरा करनेसे मेरा मैं ही होता हूँ। दुःख, सुख होते, कषाय होते, अशांति होती। जो कुछ होते हैं वे मेरेमे मेरे ही किसे होते हैं, मेरेसे बाहर कुछ नहीं होते। परपदार्थ भी मेरे कुछ नहीं है और न होंगे। कितनी ही बातें ऐसी हो जाती हैं जिनको आप बहुत दिनोंसे सोचते आते हैं पर पूरी नहीं होती है। किसी कामको १० वर्षसे सोचते आते हैं पर काम नहीं होता है। ये तो सब पुण्य पापके उदयके निमित्तकी बातें हैं। जैसा पुण्य-पापका निमित्त है तैसा बाहरमे सयोग होता है।

ये जगतके जीव अपने आप कर्मोदयवश सर्वत्र विचरते रहते हैं। उनके जन्ममरण होते रहते हैं। जन्म होगा फिर मरण होगा। फिर जन्म होगा फिर मरण होगा। एक पंच-न्द्रियका शरीर भी प्राप्त हो गया। आँखें देखनेके लिए प्राप्त हो गयी, कान सुननेके लिए प्राप्त हो गए। यह कुछ देखने लगा—यह शहर है, यह मोहल्ला है, यह फलाँ है इत्यादि। अरे यह सब मोहका आनन्द है। यहाँ पर पैदा हो गए। यहाँ कुछ समागम हो गया। उस समागममे इतना लीन हो गए कि अपने स्वरूपको भी खो बैठे। यदि अपने स्वरूपकी चर्चा करे, अपने ही स्वरूपके निकट पहुँचें तो वहाँ आकुलनाश्रोका नाम नहीं रहता है। अपना स्वरूप है केवलज्ञान। आत्मा सर्वपदार्थोंसे विलक्षण एक सत् है कि यह ज्ञान ज्ञाता ही बना रहता है। इसका और कोई काम ही नहीं है। सब अपनी-अपनी धुनमें हैं। सब पदार्थ अपने अपने स्वरूपमें परिणमते हैं। जैसे घड़ीमें चाभी भर देनेसे चला करती है। तुम चाहे जो कर रहे हो घड़ी अपना काम कर रही है। वह खुद अपना काम कर रही है। दूसरा कोई उसके लिए नहीं है। जब काम कर चुकती देखा अरे २ बज गए, १ बज गया अरे ३ घटा हो गया, इत्यादि। घड़ी अपने ही काम व्यस्त है हम चाहे कुछ भी करें। इस मोटे दृष्टान्तके आधारपर देखो जगतके प्राणी अपने अपने काममें व्यस्त हैं, अपना अपना काम करते हैं। ये प्राणी यदि दूसरे पदार्थोंके बारेमें सोचते हैं तो मानो वे पागलपन की बातें सोचते हैं।

एक आदमी सड़कके पास एक कुवे की जगहपर बैठ गया। सामने से एक मोटर आयी। कुछ लोग मोटरसे उतरकर कुवेपर पानी पीने गए। पानी पीकर मोटरमें बैठकर लोग चले गए। अब वह व्यक्ति जो कुवेकी जगह पर बैठा था, मोटर चली जाने से दुःखी हो गया। हाय मेरी मोटर चली गयी। इसी तरह इस जगतके जीव इस सड़कके बीच कीसे

पड़े हुए है ? चारों तरफसे इस लोकमे जीव आ रहे है, कोई कहीसे, कोई कहीसे आ रहा है । यह पागल प्राणी मान लेता है कि यह मेरा है, यह उसका है इत्यादि । तो ऐसा सोचनेसे क्या उसका हो गया ? अरे जो आए हैं वे मिट जावेंगे । उनका अस्तित्व भिन्न-भिन्न है, पर इस मोही जीवने मान लिया कि ये मेरे है । सो वे अपने परिणमनसे आये है और अपने परिणमनसे ही जावेंगे । जब जानेका टाइम होगा तब चले जावेंगे और यह व्यर्थ सोचकर दुखी बनेगा । पर यह मोही प्राणी उनके ही पीछे पागल हो रहा है, दुःखी हो रहा है । यह मेरा था और चला गया । इस तरहसे व्यर्थके विकल्पसे ही मोही दुखी होते है । जरा अन्तरदृष्टि तो दो । हमारा इस जगत्मे है क्या ? अरे यह मैं तो केवल ज्ञानमात्र हूँ, सबसे निराला हूँ, सब से जुदा हूँ । ऐसी दृष्टि यदि बने तो आत्मज्ञान मैं पा सकता हूँ, नहीं तो आत्माका ज्ञान पा सकना मुश्किल है । इस आत्माको स्व-लक्षणकी दृष्टिसे देखो कि मैं आत्मा ज्ञानमय हूँ, यह आत्मा ही मेरा धन है । यही मेरा निजी घर है । यह आत्मा ही मेरा निजी परिवार है । इस मेरी आत्मामे जाननकी ही व्यवस्था है । जाननके अतिरिक्त मेरा कही कुछ नहीं है । ऐसा मात्र जाननस्वरूप अपने को निरखें तो वहाँ न तो भोगका पता रहता है और न जगत् का पता रहता है । किन्तु ज्ञानमात्रका अनुभव करना व भोगना रहता है यही सिद्ध योगियों की स्थिति रहती है । जिनके विवेक है, ज्ञान है, समझदारी है तो वे ससारके दुःखोंसे दूर रहते है और जिनके भ्रम है, अज्ञानता है वे इस ससारमे ही पड़े रहते है, दुःख उठाया करते है, उनकी उन्नति नहीं हो सकती है । हे आत्मन् ! इन बाह्योमे कौनसा सार है, कौन शरण है, उनमे पडनेसे तुम्हे क्या लाभ मिलता है ? अरे इन बाह्योसे कुछ नहीं मिलेगा । यदि अपने मे ऐसा ज्ञान बनाओ, ऐसी हिम्मत बनाओ जिससे तुम स्वयं स्वयंमे स्थिर हो सको तो मुक्ति का मार्ग मिल जायगा, नहीं तो मुक्तिका मार्ग न मिलेगा । हे प्रभो ! मुझे मुक्ति मिले या न मिले किन्तु इतना बल होवे कि रागमे पडकर अवा न बनूँ, द्वेषकी ज्वालामे न जलूँ । राग द्वेष करना ठीक नहीं । केवल इतनी बात हो जावे तो मुक्तिका मार्ग तो मिलेगा ही, रागद्वेषमे पडनेसे कुछ लाभ न हो सकेगा । राग जिनसे करते हो उनको सामने लेकर प्राइवेट बात कर लो । उनके पीछे पडकर क्यो रात-दिन चिंतन किया करते हो ?

इतना ही ध्यान रखो कि वे क्या मेरे किसी हितमे काम आ सकते है ? मेरे कल्याण मे कैसे साधक हो सकते है ? जब तक हम जानते हैं कि उनमे हमारा कल्याण होता है तब तक हम भूले हुए है । अरे उनसे हमारा भला नहीं होगा । उनके सम्पर्कसे तो हम जहाके तहाँ ही है और वहाँमे भी कुछ नीचे हैं । कौनसे पदार्थ हितरूप है—निर्णय करो और निर्णय आ जाय तो परपदार्थोसे उपेक्षा भाव कर लो । कोई मेरा हितरूप नहीं, इसलिए किमकी चिन्ता करके, किसका विचार करके अपने आपको वर्वाद करे ? सब ओरसे हटकर केवल ज्ञान-

मात्र, प्रतिभासमात्र मैं हूँ—ऐसा दृढ सत्यका आग्रह करके मैं अपनेमे अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ। मुखी होनेका दूसरा उपाय अन्य नहीं है। मैं ही मान जाऊँ कि मैं सब कुछ हूँ, परिपूर्ण हूँ, अधूरापन मेरेमे नहीं है। मेरा बाहरमे करनेका कोई काम नहीं है। मैं हूँ, ज्ञानमय हूँ, ज्ञानमे ही वर्तता रहता हूँ, इसके आगे मेरा काम नहीं है। अन्यको मान लूँ कि मेरा काम है। इसमे गलती है। दुःख होना प्राकृतिक बात है। जिसमे हूँ मान लूँ तो दुःख होने की कोई बात ही नहीं है। हम तो भगवानस्वरूप हैं। जैसा जानन भगवानका है तैसा ही मेरा है। मगर हम तो बहुतसी बातें बनाकर जानते हैं, जैसा है वैसा नहीं जानते हैं। सो देखो उन से भी बढकर बन गए हैं। कोई छोटा आदमी किसी बड़े आदमीसे स्पर्धा करे, हिम्मत करे कि मैं इससे बड़ा बन जाऊँ तो इसका फल पतन है। हम भगवानसे बढकर बनना चाहते हैं। भगवान नहीं जानता है कि यह मेरा घर है, यह फलाने लालका घर है, यह मेरी चीज है, यह फलाने की चीज है। मगर हम कहते हैं कि यह मेरा घर है, यह फलाने लालका घर है, यह चीज मेरी है इत्यादि। वह भगवान तो शुद्ध है, सीधा साधा सही जानता है, अक्लमद नहीं बन रहा है। जैसे वह इस मकानको ऐसा जान रहा है जैसा कि यह परिणामता है, रूप रस, गंध स्पर्श वाला है पुद्गलोका स्कन्ध है, जैसा है तैसा इसे जानता है प्रभु। यही जानन है। और यह मैं जो नहीं है उसे भी जाननेका विकल्प करता हूँ। मोही यह जानता है कि यह अमुक लालका घर है, अमुककी चीज है, अमुक लाल की चीज है। परन्तु वह प्रभु तो जो है उसे ही जानता है और जो नहीं है उसे नहीं जानता है। यह जगतका प्राणी जो है वह नहीं जानता है और जो नहीं है वह जानता है।

हे आत्मन् ! २४ घटेके समयमे कुछ ही समयमे यथार्थ जानकारी कर लो, सम्यग्ज्ञान कर लो। हे आत्मन् ! अपनेसे अलग चीजमे लगनेमे कोई फायदा नहीं है। अगर स्वच्छ उप-योगको जान जावो तो रोज-रोज लाभ ही मिलता रहेगा और जो मोहमे ही रहेगा तो उसे अतमे मिलेगा कुछ नहीं। जाना पड़ेगा अतमे अकेला ही। मुट्ठी बाँधे आया है और हाथ पसारे जावेगा, यह कवियोंकी एक कल्पना है। जब बच्चा पैदा होता है तब मुट्ठी बँधी ही रहती है। कवियोंकी ऐसी कल्पना है कि जो पूर्वजन्ममे पुण्य किया है उस पुण्यको ही वह मुट्ठीमे लिए हुए है। जन्मते समय उस बच्चेके पास सब पुण्य होता है परन्तु ज्यो ज्यो आयु बढती है, विषय कषायके भाव बढते हैं पुण्य खुलता है त्यो-त्यो हाथ खुलता जाता है। वह मरते समय तक सब पुण्य खत्म कर चुकेगा विषय कषायोंमें रत होकर। जिन्होंने बचपनमे ज्ञान नहीं किया, जवानीमे विषयोसे उपेक्षा नहीं की और चाहे जो कुछ भी जीवनमे घर्मक्रिया की हो, व्यवहार किया वह कुछ नहीं रहता है, केवल विषयकषायोंकी आकुलताएँ ही रहती हैं। जन्मते समय बच्चा केहाँ-केहाँ बोलता है। कवियोंकी कल्पना है कि बच्चा सोचता है

कि 'मैं कहीं था और कहा आ गया ? कैसा सुखसे था और अब कहीं दुःखोमे आ गया ?' बचपनमे माँ बापने खूब लाड-प्यार किया, खूब मौज किया। विवाह हो गया, स्त्री प्रसंग किया और एक क्षणको भी अपने आत्मस्वरूपपर ध्यान न दिया तब, जब वृद्धावस्था आयी, दुःखोसे घिरे तब पछतावा करते हैं। विषयकषायोकी भावनाएँ रखनेका ही कुफल इस वृद्धावस्थामे मिलता रहता है।

अगर बचपनसे ही अपने आपके स्वरूपके अध्ययनपर ध्यान लगता, धर्मके काम करता तो ऐसी परेशानी वृद्धावस्थामे नहीं आती। ये जगतके प्राणी जन्मते समयसे ही विषय कषायोमे मोहमे रहे, आरम्भ परिग्रहमे रहे और धर्मके कार्योंमे न लगे। निजके स्वरूपको न देख सके तो तब अंतिम अवस्थामे बरबाद होते हैं, दुखी होते रहते हैं। मरनेके समय उनकी वैसी गति हो जाती है जैसी कि मति रहती है। वे जन्ममरणके चक्रमे ही पड़े रहते हैं, ८४ लाख योनियोमे ही वे पड़े रहते हैं। अनेक प्रकारके शरीरोमे जन्म ले करके जो इस मनुष्य शरीरके जन्ममे आते हैं और अपनी जिम्मेदारी नहीं रखते हैं, अपनी जिम्मेदारी न रखनेसे ही वे खराब होते रहते हैं और अपने भविष्यको खराब किया करते हैं। जिन्होंने अपनेको उत्तम बनाकर अपने भविष्यको बनाया, अपनेको अपने आपके उपयोगमे लगाया तो उनकी सद्गति होती है और भविष्य उज्ज्वल होता है। अगर अपने भविष्यको खराब किया, आत्मतत्त्वको न समझ पाया तो उनका पतन होता है। हमे अपनी जिम्मेदारी अनुभवमे लेनी चाहिए और वह जिम्मेदारी यह है कि भाई हजार-पाँचसौ कम आते हैं तो कम आने दो। नष्ट होते हैं तो नष्ट होने दो, उनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा सम्बन्ध तो मेरे परिणामसे है। यदि मेरा परिणाम मेरे स्वभावके अनुकूल है तो उत्तम है और यदि प्रतिकूल है तो दुःख होंगे। भाई अपने पर्यायिके गर्वमे आकर अपनेको महान् समझना और दूसरोको तुच्छ समझना, इससे तो कोई लाभ नहीं है। यदि ऐसे ही विचार बने रहेगे तो अपने सही स्वरूपका पता नहीं हो पायगा और यदि यथार्थ विचार बनेगे तो कोई उपद्रव नहीं होगा और न दुःख ही होंगे।

सब ज्ञानी है, ऐसी दृष्टि रहे और जिस दृष्टिके प्रतापसे बड़ा न्यायपूर्ण व्यवहार बनता है वह व्यवहार भी रहे। अगर ऐसा सत्य व्यवहार रहे तो लाभमे रहे और अगर न रहे तो मोहका स्वप्न है। जो चाहो विकल्प कर लो, मगर फल खराब ही रहेगा, कोई हित नहीं रहेगा। यह उपयोग सिंहासन ऐसा स्वच्छ स्वभावका है कि जिसपर ज्ञानमय प्रभु विराजमान रहते ही हैं, चाहे प्रभुका ज्ञान हो, चाहे अलौकिक ज्ञान हो, ऐसे आसनपर मोही जीव मोही जीवोको बैठाकर, जगतमे चलने वाले अज्ञानी जीवोको बैठाकर गदा कर रहा है ना। मैं अपने आपको गदा न करू तो स्वच्छ ही बना रहू। अपने आपको शुद्ध एवं स्वच्छ बनाओ। यही तेरा सर्वस्व है और यही तेरा सिंहासन है।

अपने आपको यह गमभी कि मैं सबसे निराला, ज्ञानानन्दधन, भावात्मक, चैतन्यस्वरूप पदार्थ ह, इस प्रकारकी दृष्टि आने निज प्रभुपर रहे तो यही यथार्थ ज्ञान है। राग, द्वेष विकार इत्यादि की तरफें तेरेमे न हो। ऐसा यह तेरा प्रभु ही याने तेरा स्वरूप ही उत्कृष्ट है। ऐसा यदि उपयोग अपने प्रभुके प्रति लगाए रहे तो हमारा उपयोग स्वच्छ होता है और गारे उपयोग पाप, अज्ञान और मोह इत्यादिसे ससारमे रुलना ही बना रहता है। अगर इस ससारमे ही भटकते रहे तो गदवे अपवित्र ही बने रहेगे। इस जगतके प्राणीको अपवित्र रहना ही मुहावना लग रहा है। इसमे ही विपत्तिया हैं, दुःख है। यदि यह प्राणी अपने उपयोगसे परलगावको टाल दे तो प्रकाश मिलेगा, ज्योति मिलेगी और मुक्तिका मार्ग मिल जायगा।

अरे अपनेको बरवाद किये जा रहे हैं। अपने आपके अन्तरङ्गमे दृष्टि नहीं लगाता है। यह एक बड़ा भारी जीवको सकट है। अरे इनको क्या सकट माने ? १० हजार रुपयेका नुकसान हो गया, अमुक गुजर गया। इनमे तू सकट मानता है। मेरी आत्मा जाननस्वरूप है, जाननको ही लिए हुए है, स्वच्छ है। जिनका सयोग है, होगा उनका कोई रोकने वाला नहीं है। अपने स्वरूपको देख, तू सर्वदा पूर्ण है। ज्ञानी होगा तो वह सदैव ही आनन्दमय होगा और प्रसन्न चित्त रहेगा, परन्तु यदि अज्ञानी है तो निरन्तर दुःख ही रहेगे। इस तरह अगर बाह्य पदार्थोंमे जान पाता है कि यह मेरा है, यह उमका है तो यह एक बड़ा भारी सकट है। इन सकटोंका करने वाला मैं ही हूँ। मेरेमे सकट इन बाह्य पदार्थोंके उपयोगसे ही आता है। जो माधु जन है, योगी जन है, प्रभुके भक्त है वे बाह्यमे अपनेको नहीं फसाते हैं। यही कारण है कि उनके पास सकट नहीं आते हैं। जिन बाह्यको अपने उपयोगमे लाकर सकट सहते हो, माँज मानत हो वे सकटोंको बढ़ाने वाते हैं, सकटोंके हटाने वाले नहीं हैं। अरे सकटोंके बढ़ाने वालोंसे इतना मोह और हटाने वालोंसे इतनी विमुखता। जो सकटोंको देते हैं उनमे इतनी प्रीति है। ये चेतन अचेतन वैभव जो मिलाने हैं उनसे मोह अवधार मिलता है, राग मिलता है जिसका फल क्लेश ही है। क्लेश नहते जाते और उन्हीमे माँज मानते जाते हैं। जैसे मित्र खान की आदत हो जाती है। खाते जाते हैं, सो-सो करते जाते हैं, आँखोंसे आँसू गिरते जाते हैं, दुःखी होत रहते हैं, फिर भी खाना नहीं छोड़ते हैं। ये सब बाहरी पदार्थ हैं। इनमे जो बुद्धि करेगा उसे उपद्रव प्राप्त होगे, दुःख होगे, सकट हागे। सकट सहते जाते हैं और प्रीति करते जाते हैं। उनसे वच्चोसे, स्त्रीसे, घरके लोगोंसे, रागके झगडे चलते रहते हैं, निमा जाते हैं, छूट जाते हैं और शामको फिर लो अपना लिया। इस तरहसे इन मोहियोंका काम चलता रहता है। गृहस्थीमे रहे, और परिवारके लोगोंको छोड़कर रहे, यह तो नहीं हो सकता है। रहो, पर भीतरसे ज्ञान साफ होना चाहिए।

मेरा मात्र मैं ही हूँ, मेरा सर्वस्व हितकर मैं ही हूँ इसलिए अपने आपमें साफ बना रहता हूँ। अगर मैं अपने आपमें मजबूत हूँ तो किसीकी ताकत नहीं कि दुखी करदे। ऐसी ताकत अपने आपमें बना लेनेसे दुःख नहीं बन सकते हैं। ये जगतके पदार्थ परमाणुमात्र भी मेरे नहीं हैं। ऐसे भिन्न अगर बन जावें तो दुःख नहीं हो सकते हैं। महिमा तो ज्ञानकी है और तो फिजूल है। महिमा तो एक ज्ञानमें ही है। शुद्ध ज्ञान है तो विजय है और नहीं है तो मलीन है, और मलीन होने से सर्वत्र सकट ही सकट है। ये संकट कोई दूसरा थोड़े ही लाता है, खुद अज्ञानी है तो सकटमें फसे। अपनेको सकटोंसे बचाना है तो उपाय सही बने और आत्मस्वरूप ही ज्ञानमात्र है आनन्दधन है, अपने प्राप ही परिणामता रहता है, इसके बाहर मैं कुछ नहीं हूँ—ऐसा उपयोग बने।

अरे सेवा करता कौन है ? भीतरसे कषायकी प्रवृत्ति होती है, उससे प्रेरित होकर सेवा करते हैं, अपने भीतरसे ऐसा ज्ञान जगे कि मैं ज्ञानमय हूँ ज्ञानानन्दधन हूँ, मैं अपने परिणामनेके अतिरिक्त कुछ नहीं करता हूँ तो वह सदा सुखी रहेगा।

एक आदमी था। वह अच्छे घरानेका था। किसी कारणसे उसको कैद हो गयी। कैदमें चक्की पिसाई जाती थी। चक्की पीसता रहता था। कभी-कभी यह ख्याल आ जाता कि अरे मैं अच्छे घरानेका हूँ और चक्की पीसना पड़ता है। वह यह नहीं सोचता कि यह जेलखाना है चक्की पीसना ही पड़ेगा। वह यह सोचकर कि मैं अच्छे घरानेका हूँ, चक्की पीसना पड़ रहा है, दुखी हो जाता है और कषाय भी आ जाती है। यह सोच सोच कर दुःख बढ़ते ही जाते हैं। उसे यदि यह मालूम हो जाय कि यह जेलखाना है। चक्की पीसना ही पड़ता है तो उसका दुःख चौथाई रह जायगा और यदि रईसीके ख्यालके परिणाम रहे तो दुःख चौगुने हो जाते हैं।

अगर यह परिणाम बने कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, मेरा भावात्मक ज्ञान स्वरूप है तो ऐसा ज्ञान करने पर प्रसन्नता ही रहेगी, आकुलताओंका नाम नहीं रहेगा। जैसा मैं हूँ वैसा न सोचकर श्रीपादिक नाना माया रूपों का सोचना हूँ तो दुःख व सकटोंके पहाड़ टूट पड़ते हैं। ये दुःख सकट के पहाड़ भी मायारूप हैं केवल काल्पनिक हैं। मैं अपने ज्ञानसे ही यथार्थ ज्ञान को समझूँ और अपने में अपने लिए अपने प्राप स्वयं सुखी होऊँ।

लोकमें जितनी भी प्रवृत्ति है वह सब अज्ञानका फल है अर्थात् जितने काम किए जाते हैं, जितनी चेष्टाएँ की जाती हैं, जितने व्यवहार किए जाते हैं सब अज्ञानसे होते हैं। ज्ञानका फल नहीं है। यह बोल, सम्बन्ध, रिश्ता मानना है, देशका काम, जातिका काम, धर्मका काम, व्यवहारका काम, चलना, उठना, बोलना, चर्चा करना, गृहस्थ धर्मपालन, साधु धर्मपालन, यात्रामात्र जितनी भी प्रवृत्ति है सब अज्ञानका फल है। ज्ञानका फल तो नि

है। जितना हट गए उतना तो ज्ञान है और जितना 'लग' गए उतना अज्ञान है। जो कुछ हम कर रहे हैं वह अज्ञानका गंध है, अज्ञानका फल है। ज्ञानका फल तो निवृत्ति है। प्रवृत्ति अज्ञानका फल है। यहाँ शक हो सकता है तो धार्मिक प्रवृत्तिमें भी क्या मूल अज्ञान हो सकता है ?

हम मित्रोंको जानते हैं तो यह ज्ञानका फल है या अज्ञानका फल है। तत्त्वदृष्टि करके देखो तो अज्ञानका फल है। तब सोचो कि हम ज्ञानका फल उत्पन्न करते हैं कि अज्ञानका। यदि मात्र जानना हो तो ज्ञानका फल है किन्तु इष्टपनेका भाव होना तो अज्ञान है। बहुत भीतरके सूक्ष्मकी बात कह रहा हूँ। हमारी वह हिंसा न हटे तो ज्ञानका फल है कि अज्ञानका फल है ? अज्ञान का फल है। अच्छा धर्मके कितने काम बताए जाते हैं, कितने व्यवहार धर्मके करते हैं ? आसन लगाते हैं, पंचपरमेश्वरकी उपासना करते हैं, मालाएँ जपते हैं, यह सब लोकदृष्टिमें भले ही ज्ञान है, पर है अज्ञानका फल। ज्ञान कहते किसे हैं ? ज्ञानका उगना क्या है ? यह हम सूक्ष्म बात बतला रहे हैं। ज्ञान एक प्रतिभास सही जाननहार है, उसके होनेसे आत्मामें कुछ भी तरंग कहाँ रहेगी ? यह तो है ज्ञानका फल और जान करके किसी भी काम को करना क्या चाहिए कि स्वाध्याय होना चाहिए। जानन होना चाहिए, साधु सेवा होनी चाहिए, देशसेवा, समाजसेवाके अन्य कार्य होने चाहियें आदि कुछ भी जिनका लगाव है वह है अज्ञानका फल और सर्व परभावसे जो निवृत्ति है वह ज्ञानका फल है।

एक उदाहरण लो। एक रस्सी सामने पड़ी हुयी है, कुछ उजेला अधेरा है। रस्सी को देखकर यह भ्रम हो जाय कि यह साँप है। इस भ्रमके होनेका फल अज्ञान है। वह भ्रम में पड़कर घबड़ा जाता है, डर जाता है और अगर सोचे कि आखिर चलकर देखें तो कि कौनसा साँप है। वहाँ गया तो गौरसे देखा। गौरसे देखने पर यह पता चला कि यह तो कोरी रस्सी है। इतना ही जाननेसे उसने घबड़ाहट छोड़ी, कुछ चैन मिली। यह चैन भी मानना उसके अज्ञानका फल है। तो ज्ञानका फल क्या है ? अन्यरूप जानना मिट गया, भ्रम व घबड़ाहट गई यह तो ज्ञानका फल है और जितना लगाव है उसका फल अज्ञान है। अज्ञानको छोड़ो तो अपना स्वरूप समझमें आ जायगा। हम सत्सगमें बैठे हैं वो रागमें बैठे हैं, अज्ञानमें बैठे हैं। ज्ञानसे नहीं बैठे हैं क्योंकि ज्ञानका फल तो ज्ञान है। ज्ञानका फल कहीं बाहर से नहीं आता है। अपने आत्मस्वरूपसे ही आता है। भगवानकी पूजा करूँ, साधुजनों की सेवा करूँ तो यह सब राग है, अज्ञानका फल है। रागका होना यह अज्ञानका फल है अज्ञानसे राग पैदा है। ज्ञान कितने भीतरकी मर्मकी चीज है ? हम इस ज्ञानको जानते हैं या नहीं इसकी परख कर लो। केवल बाहरी दैहिक प्रवृत्तिको ही धर्म जान कर सतुष्ट हो जाते हैं लोग या इतना ज्ञान हो चुकनेके बाद सतोय कर लेते हैं, अगर ज्ञान तो और इससे बढ़

कर अन्तरमे रहता है । ज्ञानमे केवल ज्ञानानन्दका दर्शन रहता है । ज्ञानदृष्टिका फल निवृत्ति होना चाहिये, यह शुद्ध केवलज्ञान की चर्चा है । यदि ऐसा ज्ञान आ गया तो भगवान्‌का यह स्वरूप है विदित हो जायगा । यदि ऐसा ज्ञान आ गया तो उसके कारण हमपर क्या गुजरेगा ? केवलज्ञान । जानना मात्र ही ज्ञानका फल है । ज्ञानका उपासक प्रभुके इस स्वरूप मे झुकेगा । यदि बाह्य भक्तिमे लगेगा, पूजनमे लगेगा, नाचने लगेगा तो यह ज्ञानका फल है कि रागका ? अरे यह रागका फल है । आज देखो दुनियामे रागसे लोग कितना नाच रहे है । ज्ञान कही मिल नहीं पाता है । सब देखो, परपदार्थोमे अज्ञानतासे पडकर नाच रहे है ।

इसका यह ज्ञानस्वरूप हम और आपके भीतर तो है उसको यह मोही जीव नहीं देखता है । परपदार्थोमे ही पडकर मुसीबतें सह रहा है । यह भी अज्ञानका फल है । इसी तरह उन सबकी प्रवृत्तिमे व्यवहारमे भी अज्ञानता ही है । जैसे गति, इन्द्रिय कषाय, योग विषय इत्यादि को उपेक्षित करके मात्र ज्ञान किया जाय तो वह प्रकाशमय है । ऐसा यदि नहीं है तो कर्म संचित हो जाते है । उस ज्ञानके होनेसे ही ये कर्म भस्मीभूत हो जाते है । तब तो बतलाओ, कोई पुरुष साधु होकर भी, मुनि होकर भी यह ख्याल करता रहे कि मैं मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यह तो मिथ्यात्व होगा ना । कोई गृहस्थ यह विचार करे कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं बाल-बच्ची वाला हूँ, मैं दूकानदार हूँ इत्यादि ये सब मिथ्यात्व है, अज्ञानता है । लो उस साधुने भी अपने आप यह सोच लिया कि मैं साधु हूँ । जैसे कि गृहस्थ ने अपने आपमे यह सोच लिया कि मैं गृहस्थ हूँ । पर्यायकी पकड दोनोमे है, सो दोनो आशय परसमयके है । पर वे न तो साधु है और न गृहस्थी हैं । वे तो ज्ञानानन्दधन, चैतन्यस्वरूप एक पदार्थ है । वे सब अपने आपमे है । अपने आप ही परिणामते रहते हैं । यह कैसे मान लिया कि मैं आफीसर हूँ, मैं दूकानदार हूँ, मैं फला हूँ । अरे ये सब तू कुछ नहीं है । तू तो ज्ञानानन्दधन, चैतन्यस्वरूप एक पदार्थ है । प्रतीतिकी बात चल रही है । विश्वासकी बात बोल रहा हूँ कि तुमको यह विश्वास है कि मैं गृहस्थ हूँ । इसमे तो मोह होगा । गृहस्थका यह विश्वास कि मैं गृहस्थ हूँ, साधुका यह विश्वास कि मैं साधु हूँ तो मोहमे दोनो दब गए । अरे मैं तो एक चेतन पदार्थ हूँ । अगर गृहस्थ, साधु बन गया तो यह आफत है । अरे अज्ञान और मोहसे कुछ फायदा नहीं हो सकेगा । जो कुछ कह रहे है वे सब उल्टी बातें मालूम होगी, मगर ये सब विश्वासकी बातें है । इस लोकमे बहुतसी कलाएँ लोगोने सीख ली है—कोई सगीतकी कला, नृत्यकी कला, बोलनेकी कला, भाषण करनेकी कला इत्यादि सीख लेते है । ऐसी कलाकारीको जानने वाले अपने मनमे सतोष रखते है कि मैं बहुत बुद्धिमानकी काम कर रहा हूँ । मैं देशकी, समाजकी सेवा कर रहा हूँ । भाषण देने वाले जानते है कि मैं ढगसे बोल

है। मेरेमे यह ज्ञान आना चाहिए कि मैं ज्ञानमय एक तत्त्व हूँ। मेरा तो ज्ञानदृष्टिमे ही रहने का काम है। गृहस्थका जैसे गृहस्थी धर्मका कार्य आफत है वैसे ही मेरेको सर्व प्रवर्तन आफत है। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानानन्दमय एक तत्त्व हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं हूँ। यदि ऐसा विश्वास हो जाय तो वही ज्ञान का मार्ग है।

जितनी लोकमे प्रवृत्ति है, भुकाव है वह सब अज्ञानका फल है। हममे अगर यह बुद्धि आ जाय कि हमने यह कर लिया तो वह अज्ञान है। हमारा यह विश्वास होना चाहिए कि मैं चैतन्यमात्र हूँ, केवल जानन ही जानन हूँ।

जैसे कोई आदमी अपराधमे पकड़ा गया या व्यापारके विरुद्धमे पकड़ा गया। उस पर १००० रु० का जुर्माना कर दिया गया। अब उसने गिड़गिड़ाना शुरू किया। कोशिश करने पर ५० रु० जुर्मानाके रह गए और ९५० रु० छोड़ दिए गए। ५० रु० वह हँसी खुशीसे दे रहा है। १००० रु० देने थे और ५० रु० ही रह गए। हाथीसे दे रहा है, मगर सकल्पमे यह लग रहा है कि ये भी न देने पड़ते तो ठीक था। ५० रु० खुश हो करके तो दे रहा है, मगर भीतरसे यह प्रवृत्ति बन गई है कि ये भी न देने पड़ते तो अच्छा था। इसी तरह ये सब जुर्माना है। अटपट प्रवृत्तियाँ मानो एक हजारका जुर्माना है, गृहस्थ धर्ममे केवल मानो ५०० रु० का जुर्माना है। साधु-धर्म केवल ५० रु० का जुर्माना है। तो वह गृहस्थी यह सोचेगा कि यह जुर्माना रागप्रवृत्तिसे हुआ। अगर जाता दृष्टामात्र मैं रहता तो ठीक था। यह ज्ञानका फल है। ज्ञानका फल है निवृत्ति। यावन्मात्र प्रवृत्ति है वह रागका फल है। साधु पुरुष भी आहार करने जाते, चर्चा करने जाते, उसमे राग है या नहीं। वे रागके काम है। ये रागसे होते हैं। ज्ञानसे आनन्द और रागसे बू आती है। गृहस्थ अपनेको गृहस्थ अनुभव करता है और साधु अपनेको साधु पर्यायरूप अनुभव करता है तो मोह तो दोनोंमे हुआ। इस ज्ञानमात्र मुक्त आत्मतत्त्वका तो जाननका काम है वह मोक्षमार्ग है। मोक्षमार्ग इस आत्मस्वरूपके भीतर भरा हुआ है, पुरुषके हाथ और पैरोमे नहीं भरा हुआ है। रहा हूँ, समाजको देशको रास्तेमे लगा रहा हूँ। इतने कामसे उमे सतोप होता है। ऐसी दृष्टि द्रव्यलिङ्गी साधुपुरुषको भी हो रही है। देखो भाई उन साधुवोमे मोह कितना अन्तरमे होता है? जैसे कहते हैं कि साधु मुनि शत्रुसे भी विरोध नहीं करते हैं, उनमे क्षमा रहती है, दया रहती है। इसी क्षमा और दयाकी वजहसे ही वे मोक्षमार्गको कहते हैं। वे ससारके सुखोको नहीं चाहते हैं। वे रहते हैं, तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, धर्म करते हैं, आराधना करते हैं और मोक्षमार्गमे लगूँ—ऐसी चाह लिये हुए होते हैं। कुछ याने द्रव्यलिङ्गी साधु ऐसे भी होते हैं जो यह समझते हैं कि मैं तो साधु हूँ, मेरा यही काम है। अरे यह मिथ्यात्व

एक दृष्टान्त है कि एक सेठ था। वह चावल बेचनेका काम करता था। वह ठेला धान खरीदता था और उन धानोसे चावल निकालकर दो चार ठेना चावल बेचता था। एक आदमी उसके पीछे लग गया। सोचा कि जैसा सेठ करता है जिससे कि यह धनी हो गया है वैसा मैं भी करूँगा। वैसा करने से मैं भी सेठका जैसा धनी बन जाऊँगा। देखा कि सेठने कुछ सामान खरीदा। चावलके ऊपरके छिलके तो मटमैले ही थे। सो पिछलग्ने व्यक्ति ने देखा और उसने भी मटमैले ही खरीदना चाहा, वैसी मटमैली चीजका मोटर भर लिया। वह लेकर बेचने गया। ठीक जैसे सेठ करता था वैसे ही वह व्यक्ति भी करता था।

उस सेठको तो नफा हुआ, मगर उस व्यक्तिको टोटा आ गया। अरे धानके अन्दर जो चावल होता है उसकी महिमा होती है, धानके छिलके की महिमा नहीं होती है। इस बातका उस पिछलग्ने व्यक्तिको पता ही नहीं था।

इस ही प्रकार शुद्ध धर्मकी जानन परिणति है। इस धर्मके सगसे धर्मक्रियावोकी महत्ता है। उसकी महिमा ज्ञानदृष्टिके कारण है और इस ज्ञानदृष्टिकी ऐसी प्रवृत्ति न हो तो उसकी महिमा कुछ नहीं रहा करती। ज्ञानदृष्टिके कारण ही इस धर्मप्रवृत्तिकी महिमा हो जाती है। वह ज्ञान ज्ञान है, उसका फल निवृत्ति है। ज्ञानका साम्राज्य निवृत्ति है। यह सब ज्ञानका फल है।

अब हम इतने बड़े महिमा-निधानके बीचमे रहते हैं, बाहरसे देखो तो नाना प्रकार की विषयोकी बातें चारो तरफ घूम रही हैं। जब ज्ञान जगता है और बाहरी फैली हुई दृष्टिका सकोच करता है तो स्थूल पापोंका त्याग करता है, जिस प्रवृत्तिके बीच इतना गृहस्थधर्म बन गया है। सो उसमे जो रागके अंश रहा करते हैं वे तो पाप ही कहलाए। इसका जितना निवृत्तिका अंश है वह धर्म है। जितना वहाँ प्रवृत्तिका अंश है वह अधर्म है वही अज्ञान कहलाया। जैसे विवाह कर लिया। एक स्त्रीसे मतोप हुआ तो हजार स्त्रीसे छूटे। क्या आपका धर्म है कि एक स्त्रीमे लगे रहे। नहीं, अनेक स्त्रियोंके विकल्पसे छूटनेके लिये वह उपक्रम है। जितना हटाव है वह ज्ञान है। उस एक की ही ओर भुकाव और लगाव तो अधर्मका काम है। अनेक स्त्रियोंके विकल्पसे छूटे वह हटाव धर्मका काम है, व्यवहारधर्मका काम रागका काम, कहीं जुटनेका काम, जितने भी हैं, जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं वे सब अज्ञानमे हैं।

अच्छा अब गृहस्थधर्म भी छोड़ा, आरम्भ छोड़े, परिग्रह छोड़े शुद्ध मार्ग की दीक्षा ले ली, शुद्ध चर्यामि रहने लगे। इस माधुप्रवृत्तिमे भी गृहस्थका परिग्रह रह गया, उतना धर्मका काम है, शुद्ध चलने लगे शुद्ध उठने लगे, शुद्ध खाने लगे तो वे सब रागके काम हैं। जितनी निवृत्तिका अंश है वह ज्ञान है और जितनी प्रवृत्तिका अंश है वह अज्ञान है। और भी देखिये भैया। जैसे गृहस्थके योग्य शुद्ध व्यवहार, शुद्ध चर्यामि रहते हुए भी वह गृहस्थ उत व्यवहार

से विरक्त रहा करता है, इसी तरह साधु भी शुद्ध सम्यग्ज्ञानके [अनुकूल व्यवहार करते हुए भी व्यवहारसे विरक्त रहा करता है।

एक ज्ञानी गृहस्थ अपने कुटुम्ब, परिवारमें रहते हुए भी अपनेको भिन्न समझता है, ग्यारा समझता है। अहितरूप है, ऐसा जानकर परिवारसे विरक्त है। तब साधु भी अपने शुद्ध काम करते हुए साधु रहते हुए भी उस प्रसंगसे विरक्त है। शुद्ध ज्ञानके काम की यह बात चल गयी और लम्बी खिच गयी। प्रयोजन यह है कि जितना हटे उतना धर्म है और जितना लगे उतना अधर्म है। ज्ञानका काम मात्र निवृत्ति है। इतना ही ध्यानमें लाना है। तो यह निवृत्ति ज्ञानका साम्राज्य है। यदि मैं अपने साम्राज्यकी ओर अर्थात् निवृत्ति का उपयोग कर मैं प्रवृत्तिसे हट जाऊँ तो मैं मुखो होऊँ।

देखो जितने भी सुख मिलते हैं वे हटनेसे मिलते हैं, लगनेसे नहीं मिलते हैं। गृहस्थी में रहते हुए भी उससे हटकर रहनेमें जो आनन्द मिलता है वह आनन्द उसमें लगनेसे नहीं मिलता है। गृहस्थीमें लगनेसे रचमात्र भी आनन्द नहीं मिलेगा। आनन्द इच्छाके अभावसे मिलता। इच्छाकी पूर्ति व इच्छाका अभाव कहो बात एक ही है। हटना ज्ञानका काम है और लगना अज्ञानका काम है। आनन्द भी जितना होता है वह हटनेसे होता है, लगनेसे नहीं होता है। जैसे एक मित्रका पत्र आए कि १० बजे हम गाडीसे आ रहे हैं। बस पत्र पाते ही नव तैयारीमें लग गए। वह इसलिए कि मेरा मित्र आ रहा है, मैं अपने मित्रसे मिलूंगा। वह मिलनेके कारण ही जल्दी जल्दी काम करता है। रसोई जल्दी जल्दी बनवा ली और भी जितने काम है जल्दी-जल्दी कर लिये। देखो ये सब व्याकुलतायें क्यों की जा रही हैं, इसलिये कि मित्र मिलनेके कामोंमें अपना लगाव रक्खा। १० बजे स्टेशन पहुँचे, पूछते हैं कि गाडी लेट तो नहीं है। यदि कोई कह दे कि अभी १० मिनट लेट है तो दुखी हो गए। गाडी आते ही भट इस डिब्बेमें देखा उस डिब्बेमें देखा। मित्र मिल जाता है तो वह आनन्दमय हो जाता है। अच्छा अब यह बताओ कि उसे आनन्द मित्रके मिलनेसे आया है कि मित्रके मिलनेका काम हट गया इससे आया है, इसका उत्तर दो। अरे उसे मित्र के मिलनेसे आनन्द नहीं। उसके मिलनेका विकल्प हट गया उसका आनन्द। क्योंकि अगर मित्रमें मिलनेका आनन्द है तो मित्रमें डिब्बेके अदरमिलता ही रहे। इधर-उधर डिब्बेसे बाहर न भाँके। गाडी चलने वाली है तो वह बाहरको भाँकता है। अरे बाहर क्यों भाँके? यदि मिलता है तो मिलता ही रहे। मित्रसे मिलनेका काम समाप्त हो गया, इससे तो आनन्द आया, किन्तु अब उसे घर जानेका लगाव हो गया तो दुखी हो गया, उसे लगावसे दुख होगा। उसका जितना भी दुख है, लगावका है।

मित्रसे मिलनेकी इच्छा हो गयी। इच्छासे ही दुख मिला है। इस दुखमें दूर होनेके

लिये ही वह मिश्रसे मिलने जाता है, क्योंकि उसको विकल्प सता रहा था। अरे यह विकल्प स्वयं ही पहिलेसे न रहे तो क्या आनन्द न आवे ? आनन्द अवश्य आयगा। यदि ऐसी भावना हो कि भाई विकल्प न करो, वहाँ क्या रक्खा है ? उनसे इच्छा न करो। इस तरह मिलनकी इच्छा ही न हो तो वहाँ भी अनाकुलता है। जो इच्छाएँ हो उन्हें समाप्त कर दो, इन्द्रियोंके विषयोमे बरबादी है। यह एक अन्तरके मर्मको देखकर कह रहा हूँ। अरे विषयोमे अगर लग गए तो समझो विषयोमे ही जल गए और मिट गए तो इच्छाओका अभाव कैसे हो जायगा ? विषयबुद्धि के होनेसे इच्छाओका अभाव नहीं हो सकता है। विषय प्रवृत्ति अधर्म है। अगर विषय प्रवृत्ति नहीं हटेगी तो लगाव भी नहीं हटेगा और आनन्द भी नहीं आयगा। अपने ज्ञानको अन्यके लगावमे लगाना ही अज्ञानका फल है। निवृत्तिवा तो फल ज्ञानका है और प्रवृत्ति फल अज्ञानका है।

अपने आपके भीतरमे निवृत्ति स्वरूप शब्द निरपेक्ष केवलज्ञान जिसका काम है, ऐसा ज्ञानमय मेरा स्वरूप है। मेरा काम क्या है ? देखना नहीं, बोलना चालना नहीं, हाथ जोड़ना नहीं और और करके अपनी बातोमे लपेट लेना नहीं। जितने काम लगावके हैं, व्यवहारके हैं वे सब अज्ञानसे होते हैं। ज्ञानसे केवल एक प्रवृत्तिका अभाव होता है, नथिङ्ग, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं सोचता है, कुछ नहीं बोलता है या कुछ काम नहीं करता है। ऐसी जो निवृत्ति है, जिसमे काम तो बराबर स्वभावविकासका लगा रहता है। जानन, जानन, जानन, केवल जानन ज्ञानका काम है। ऐसा साम्राज्य हो और स्वयंकी पहिचान हो तो उसे मोक्षका मार्ग प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं प्राप्त हो सकेगा।

मैं आत्मा जो हूँ वह हूँ, जैसा स्वरूप है उस ही स्वरूपमे हूँ। मैं अन्य सब पदार्थोंसे विलक्षण, जानने, देखनेकी स्वभावकलामे तन्मय हूँ। यह एक भावात्मक पदार्थ है, जिसमे रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं। केवल चित्तानन्दघन, चैतन्यस्वरूपमात्र एक ऐसा विलक्षण सत् हूँ। इस ही को ब्रह्म कहते हैं क्योंकि ब्रह्म नाम उसका है जो ज्ञानसे बढ़ता हुआ रहे, वही ब्रह्म है। अपने ज्ञानको बढ़ाने की कला इस आत्मामें है। पुद्गल तो रूप है, पुद्गल बाह्य है। पुद्गलके गुणका ऊँचेसे ऊँचा विकास हो तो क्या होगा, रूपका क्या होगा ? परंतु आत्माके ज्ञानगुणका विकास ऊँचा क्या होता वह कहा जा सकता है। आत्माके ज्ञानका विकास हो तो सभी कुछ ज्ञानमे आयगा। इसका स्वभाव बढ़नेका है। जैसे कोई स्प्रिंग होती है उसे दबाएँ तो दबी रह जायगी और छोड़ दें तो स्वतः उठी रहेगी। इसी प्रकार यदि ज्ञानको विषय कषाय परिणामोके द्वारा दबावें तो दब जायगी और यदि दबाएँ नहीं तो ज्ञान फैलता ही जायगा। ज्ञानके फैलनेका तो स्वभाव ही है। ये विषय वषायोके परिणाम, रागद्वेषादिक भाव ज्ञानको दबानेके कारण हैं। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक ज्ञान दबता

ही रहता है। विरोधीपन हटे, आत्मतत्त्वका विकार मिटे तो यह विकसित हो जाता है। क्योंकि आत्माका स्वभाव ही ऐसा है कि अपने ज्ञानसे वह वर्धनशील रहे, बढ़ता हुआ ही रहे। इसलिए आत्माका नाम ब्रह्मा है। इस ज्ञानस्वरूप आत्माको कहा जा रहा है। यह आत्मा विष्णु कहलाता है, क्योंकि विष्णु उसे कहते हैं जो व्यापक है। जिसका स्वभाव ही ऐसा है कि सर्वत्र व्यापक ही होता रहे वही विष्णु है। ज्ञान वह कहलाता है जिसमें बीचका कोई हिस्सा न छूटे। जैसे किसी टकीमें पानी भर दिया जाय तो पानी लबालब भरा हुआ है। उस पानीमें ऐसा नहीं है कि कहीं एक डच पानी न रहे। जो पानी भरा हुआ है वह पानी पूर्णरूपसे भरा हुआ रहता है। उसका कोई भी स्थान खाली नहीं रह सकता है। इसी तरह इस ज्ञानका फैलावा है कि यह ज्ञान सर्वत्र फैल जाता है। किसी जगह खाली नहीं रह सकता है कि लो मैं अमुक को नहीं जानता। जैसे टकीके बीच कोई चीज उठी हुई आ जाय या कोई चीज पानीमें ऐसी पड़ जाय जिसमें कुछ टीला सा हो तो वहाँ पानी नहीं पहुँच सकेगा। पर पानी अपने स्वभावके कारण न पहुँच सका, ऐसी बात नहीं है, किन्तु वहाँ कोई चीज ऐसी आ गयी है जिससे रुकावट आ जाती है। इसी प्रकारसे ज्ञानमें विषयकषायोकी आड आ जाती है जिससे ज्ञानके विकसित होनेमें रुकावट पैदा हो जाती है।

यदि कहीं ज्ञान न पहुँचा तो वहाँ पर ज्ञानके स्वभावके कारण नहीं पहुँच सका ऐसी बात नहीं है। ज्ञानके विकसित होने में जो रागादि भाव रुकावट पैदा करते हैं उसीसे ज्ञान वहाँ नहीं पहुँच पाता है। ज्ञानका स्वभाव सर्वत्र फैल जाने का है, सब जगह व्याप जानेका है। ऐसे ज्ञानका स्वभाव व्याप्त होना ही है इसलिए ज्ञान ही विष्णु है। यह ज्ञान ही जिन है अथवा जिनेन्द्र है। जिन कहते उसे हैं जो समस्त बाह्य पदार्थोंको जीन ले, खत्म कर दे और स्वयं शुद्ध स्वच्छ बना रहे। उसे ही जिन कहते हैं। जिन ज्ञान ही है, सो यह भावात्मक तत्त्व है कि ज्ञान ज्ञान ही है, जानन जानन ही है, जानन ही काम है, यह मेरा ज्ञान स्वच्छ है, इसमें दूसरेका प्रवेश नहीं है। यह अपन ऐसे ही स्वच्छ ज्ञानकी बात कर रहा हूँ। ज्ञान का काम सुन्दर शुद्ध प्रतिभासको बार-बार पैदा करते चला जाना है। कब तक? अनन्तकाल तक। इसलिए इस ज्ञानकी शुद्ध, स्वच्छ, सुन्दर एक सृष्टि करता रहे वह ज्ञान है। जो ज्ञान अपनी सृष्टि करता हो, चाहे वह बिगड़ जाय, रूठ जाय, गुस्सा हो जाय, मलीन हो जाय, आपसे बाहर हो जाय तो भी यह पूर्ण ही रहता है, पूर्ण ही परिणमता है। यह जगत जितना दिखता है उस रूपमें रचना हो जाय यह भी ज्ञानमय आत्मदेवकी सृष्टि है। ऐसा यह ज्ञान तत्त्व भीतरका है। यह ज्ञानतत्त्व मलीन हो जाय, काबूमें न रहे, सयत न रहे तो बिगड़ा हुआ प्रभु ऐसी सृष्टियों को कर डाले, ऐसी ज्ञानकी महिमा है। यही ज्ञान पदार्थ, जीव तथा वृक्षके रूपमें आ जाता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जन्तु जितने भी हैं उन सबके रूपमें यह

ज्ञान आता है। यह ज्ञान ही ब्रह्म है। इसका ऐश्वर्य स्वलक्षण है। शुद्ध सृष्टि करे, अशुद्ध सृष्टि करे सब ज्ञान की महिमा है। उसके ऐश्वर्यका पता लगा लेना बिरले ही सूक्ष्मदृष्टि ज्ञानी योग्यका काम है। कैसा है यह? कुछ नहीं है और सब कुछ है। ज्ञान तत्त्व है। जिसके अन्तरणमे कुछ नहीं है और सब कुछ है, कुछ बचा नहीं है और है कुछ पिण्ड ऐसा नहीं है। ऐसा जाननहार यह आत्मतत्त्व विलक्षण ऐश्वर्य वाला है। इसका काम जानन है सो अपनी ही कलासे, अपनी ही लीलासे अपना काम कर रहा है। इसका काम केवल जानन है, जान लेना। इस ज्ञानमे सुख दुःख नहीं, जाननका काम केवल जानन ही है। जान लो फिर उसके बाद महान् आनन्द आता रहता है। जैसे प्रयोजन अशुद्ध है तो वहाँ सकट है और जहाँ प्रयोजन अशुद्ध नहीं वहाँ सकटोको तो जान लिया। किसलिए जान लिया? जाननके लिए जान लिया। मिला हुआ दूध और पानी एक क्षेत्रमे है पर दूध अलग है और पानी अलग हैं। दूधके कण दूधमे है और पानीके कण पानीमे है। दूधमे पानी मिला होने पर भी दूधमे दूध है और पानीमे पानी है। यह सारा विश्व ज्ञानमे आवे फिर भी विश्व व ज्ञान अलग-अलग है। और हम और आप लोगोको तो इतनी चीजें जाननेमे आ ही रही है इनमे ही देख लो हम अलग है और ये सब अलग है। देखनेमे यह सारा लोक, सारा जगत आ रहा है फिर भी जो यह है वह मैं नहीं हूँ। जाननमे जानन है, पदार्थोंमे जानन नहीं। जानन की ओर ही जानन है और जाननमे ही जानन बना रहता है। किन्ही बाह्य पदार्थोंमे जानन नहीं रहता है।

जाननमे ही जानन बना रहता है। ऐसी विचित्रताओ और ऐसे ऐश्वर्यका पता योगी और ज्ञानी पुरुषोको ही हुआ करता है। विलक्षण ऐश्वर्यको जानकर ही उन योगियो और ज्ञानियोका मन प्रसन्नचित्त रहता है। जंगलमे योगी जन एकान्तमे रहते हैं। गृहस्थो को ऐसा लगता है कि जंगलमे रहने वाले लोग कैसे रहते हैं? उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, उनके पास कोई नौकर नहीं है, कोई साधन नहीं है, खाने-पीनेका कैसे इनका काम चलता होगा, परन्तु उनका काम अद्भुत रूपसे चलना रहता है। वे अपने ज्ञानरस का स्वाद लेकर ही आनन्दमग्न हो जाया करते हैं। यही उनका ऐश्वर्य है। वे अपने ज्ञानअमृतमे ही छके हुए रहते हैं, इसलिए वे सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। अतः इस ज्ञानका नाम ही ईश्वर है। आनन्दमय, कल्याणमय, सर्वोत्कृष्ट सारकी चीज दुनियाके अन्दर क्या है? मोही जीव अपने सारसे अलग होकर बाहर को निरखा करते हैं। सारभूत चीज क्या है? मकान हो गया, बालबच्चे हो गए, मित्र लोग हो गए, लोकके और जन ही सारभूत हो गए। ऐसी कल्पनामे इस तरहसे वे मोही बाहर ही घूमा करते हैं। सारको ढूँढ़नेके लिए और जगह-जगह मारे मारे फिरा करते हैं। योगियोको अपने ज्ञानका पता है, ज्ञानी गृहस्थियोको भी अपने

ज्ञानका पता होता है। उन ज्ञानियोंको पता है कि दुनियामे सारकी चीज कोई मिलती नहीं है। सार वह खुद ही है। इसका जो सहजस्वरूप है, अपना अस्तित्व है, वह ज्ञानमय है, प्रकाशमय है, कल्याणमय है। सारको, कल्याणको, उत्कृष्टको शिव कहा करते हैं। यह ज्ञान तत्त्व ही शिव है।

राम किसे कहते हैं ? राम उसे कहते हैं, जिसमे योगी पुरुष रमण किया करते हैं। जिसमे योगी जन, ज्ञानी जन, रमण किया करते हैं उसे राम कहने हैं। वह राम मेरा कौन है मैं जिसमे रमण किया करता हूँ ? वह मेरा राम है। मैं अनादिसे अनन्तकाल तक सदा अपने आपमें रमण किया करता हूँ। यह तो लोगोको भ्रम है कि मैं घरमे रमता हूँ, इन्द्रिय विषयोंमे रमता हूँ, दुनियावी कार्योंमे रमता हूँ। अरे कोई किसी बाहरी चीजोंमें नहीं रमता है। यह खुद ज्ञानमय है, चरित्रमय है। स्वयं ही स्वयंके स्वरूपमे रमा करता हूँ, खुदमे ही रमा करता हूँ। कोई अपनी दुकानमे ही रमा करता है, कोई विकल्पोमे रमा करता है तो कोई जानकार विद्वान विकल्प करता है, कल्पनाएँ करता है वह उनमे रमता है और ज्ञानी योगी साधु पुरुष अपने ज्ञानस्वरूपमे रमते हैं और प्रसन्न होते हैं। मैं अपने ज्ञानमे रमा करता हूँ। तात्पर्य यह है कि सभी जीव अपने आपके ज्ञानमे रमा करते हैं। विशेषता यह है कि कोई कैसे रमा करता है, कोई कैसे, मगर सभी अपने आपमे रमते हैं। बाह्यपदार्थोंमे कोई रम नहीं सकता है, कोई बाह्यमे लग नहीं सकता है, परन्तु कोई मान ले कि मैं बाह्यमे रमता हूँ तो वह परेशान हो जायगा। पर न कोई बाह्यमे रम सकता है और न बाह्यमे लग सकता है। तो मैं रमता हूँ और अपनेमे ही रमता हूँ। तो ज्ञानस्वरूप यह आत्मा ही राम है, ज्ञानतत्त्वकी आत्माराम है। यह प्राणी अपनी शरण बाह्यमे ढूँढता है, बाह्यमे ही हित और अहित ढूँढनेका प्रयास कर रहा है, परन्तु बाहर कहीं शरण नहीं है। यह प्राणी डधर उधर भटकता है परन्तु यह शरीर देवता इसकी रक्षा नहीं करता है। यह ज्ञानस्वरूप ही हमारा सच्चा देव है, रक्षक है, अपने आपके लिए स्वयं सर्वस्व है। जिस प्रकार हम सर्वस्व है उसही प्रकार की बातें करें तब तो ठीक है। परन्तु ह आत्मन ! यह प्राणी शुद्ध प्रगति नहीं करता है। यह तो उल्टी अउल्टी बातें करता है। यह जैसा शुद्ध है, स्वच्छ है, चैतन्यस्वरूप है वैसे बातें नहीं करता है।

हे आत्मन् ! अपने आपपर दृष्टि दो तो अपना प्रभु अपनेको ही मिल जायगा। यह प्रभु ही तेरे पापोंको हर सकता है। पाप क्या है ? विकल्प और कल्पनाएँ ही पाप हैं। ये बाहरके जो पाप हैं। झूठ बोल दिया, जान ले लिया, परिग्रह किया, यही बाहरी बातें पाप हैं। ये पाप होते भी कैसे हैं ? जो ही कल्पनाएँ उठती हैं तब यह इन पापोंको करता है। इन पापोंके कारण ही उसे दुःख मिला करते हैं। तो इन पापोंको हरेगा कौन ? इन पापोंको मेरा प्रभु ही हरेगा, इन पापोंसे उत्पन्न दुःखोंको मेरा प्रभु ही मिटायेगा। जो पापोंको हरे वही

हरि कहलाता है। हम अपना प्रभु कैसे ढूँढें ? हमारी शरण, हमारा रक्षक, हमारा हितु यह प्रभु ही है।

इस एक अपने स्वरूपपर ही ध्यान हो तो सर्व सफलता है। मैं तो यथार्थ हूँ, कृत-कृत्य हूँ, स्वभावमात्र हूँ। यह लोकका धन कुछ महत्व नहीं रखता है। यह धन पिंडरूप है धन पुद्गल है, इन पुद्गलोमें कोई सार नहीं दिखता है। ऊँचे-ऊँचे महल, बड़े-बड़े धन वैभव आदि इनमें कोई महत्वकी चीज नहीं दिखती है। यह ज्ञानी जब ज्ञानदृष्टिसे देखता है कि मैं सबसे निराला हूँ, ज्ञानमय वस्तु हूँ तो अनुभवरसका स्वाद मिलता है। अन्यथा जिस के बारेमें जैसे विचार किये वैसा ही उसको समझ लिया और वैसा ही उसका वर्णन कर दिया। सो इसी अदर्शनके फलमें बौद्ध, भट्ट, नैयायिक, मीमांसक, सांख्य इत्यादि नाना प्रकार के दर्शन बन गए। पर जिसपर समस्याएँ खड़ी हुई हैं वह दर्शनका मूल आधार यह स्वयं ज्ञानतत्त्व है।

ऐसा यह मैं ज्ञानतत्त्व हूँ, मेरा काम केवल जाननही जानन है। बाह्य पदार्थोंको करनेका इस ज्ञानमात्र भावात्मक आत्मा पदार्थका काम नहीं है। किन्तु अज्ञानी मानता है कि हम करने वाले हैं, मैं अमुक करने वाला हूँ, मैं दुकान करने वाला हूँ, इत्यादि यह मिथ्यात्व है। ये विचार धर्ममें ले जाने वाले नहीं हैं। ये सब मिथ्यात्व है। तू है और परिणमता रहता है। इतना ही तेरा काम है। तू पूराका पूरा है। ढ़िपाप बनें तो पूरा है चाहें न बनें तो पूरा है। तू तो परिपूर्ण है। जैसे लोग कहते हैं कि तू तो अधूरा है, तेरी आत्मा अधूरी है, अरे तेरी आत्मा अधूरी नहीं है। तू तो एक सत् है, सत् अधूरा नहीं होता है। अधूरापन तो दुनियामें होता ही नहीं है। यह ऐसी मानी हुयी चीज है कि जैसे अनेक चीजें मिली होती हैं। कुछ यहाँ हटा दिया, कुछ वहाँ हटा दिया तो लोग कहते हैं कि आधा आधा कर दिया। अरे कुछ नहीं कर दिया। जो चीज है वह पूरी की पूरी है।

ये स्कन्ध हैं, ये दिखते हैं, ये सब चौकी, पुस्तक, कमंडल इत्यादि एक एक चीजें नहीं हैं। ये अनेक पुद्गल परमाणुओंसे मिलकर बने हैं। लकड़ी फाँड़ी गई, हथोड़ेसे पीटे गए पुस्तक मशीनसे छापी गई इत्यादि अनेक पुद्गल परमाणु मिलकर बने हैं। इनमें आधी-आधी चीजें कुछ नहीं हैं, उनमें जो एक-एक चीज है वे सब पूरेके पूरे हैं इसी तरह जगतके जितने जीव हैं सब पूरेके पूरे हैं। अगर बिगड़ गए तो पूरेके पूरे बिगड़ गए और अगर बन गए तो पूरेके पूरे बन गए। आधा न तो बिगड़ेगा और न बनेगा। प्रत्येक जीव परिणमता है। अगर कोई परिणमता है तो अपने ही परिणमनसे परिणमता है, दूसरेके परिणमनसे नहीं परिणमता है। अगर मैं विकल्प कर रहा हूँ तो अपना ही विकल्प कर रहा हूँ, दूसरेका विकल्प मैं नहीं कर रहा हूँ। अपनी परिणतिके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं परिण-

मता हू, अपने आपमें ही परिणमता हू—ऐसा अगर ज्ञान हो तो यही अमृतका पान है। जिसने अपने स्वरूपको लक्षमें न लिया, अपने को ही कर्ता धर्ता माना तो समझो कि वह दूसरी दुनियामें चला गया, अपने स्वरूपसे हट गया। यदि वह अपनेसे हट गया तो समझो दुखोंकी परम्परा उसके ऊपर आ गयी। क्योंकि अपने स्वरूपको भूलकर कहीं भी लगे सर्वत्र क्लेश ही क्लेश है।

हे आत्मन् ! अपने स्वरूपसे विमुख होना विकल्पकी परम्परा बढ़ाना है। मैं इसको करता हू—ऐसा सोचना रागोंका बढ़ाना है और यह अज्ञानका काम है। मैं इसको नहीं करता हू, मेरा यह करनेका काम नहीं है—ऐसा विचारना ज्ञानका काम है। इसका न तो करनेका स्वभाव है और न मना करनेका स्वभाव है। करनेमें क्लेश है और मना करनेमें क्लेश है। क्लेश दोनों में ही है। अहंकारको देख लो उससे ही दुख आते हैं। अहंकार करना या न करना, बल्कि उसके प्रति विकल्प करना ही दुख है। इससे अपनेको पूरा नहीं पड़ेगा। मैं तो केवल अपने ज्ञानस्वरूपको देखू जिसका काम केवल जानन है, जानमात्र है। जान लो तो भाई फायदा उठाओ। अरे इतना ही फायदा है, इसके आगे किया तो नुक्सान है। भगवान सारे विश्वको जान गया, पर अब फायदा तो उठाओ। सट्टेका सार तो जान गए, पर अब फायदा तो देखो। अरे जानन ही बना रहे तब तो भगवान फायदेमें है। अगर जाननसे आगे आ जाय तो लटोरो सटोरोकी तरह दुख होंगे। भगवान अपने स्वरूपको भूलकर अन्य कुछ नहीं करते। इस जो जाननके आगे कुछ फायदा सोचता है तो उसीको ससारमें रलना पड़ता है। केवल जाननमात्र का फायदा रह जाय और कर्मचेतना व कर्मफलचेतनासे जुदा रहे, ऐसी दृष्टिसे आनन्द होता है। वह सब सहज पारमार्थिक आनन्द है। भक्ति वाले कहते हैं कि ऐसे ही क्षण मेरे व्यतीत हो। सो हे आत्मन् ! तुम बाह्यमें कुछ न करो, तुम ही और परिणमते रहते हो, इतना ही तेरा काम है। इसके आगे तेरा कोई काम नहीं है। अपने आपको देखो तो तेरेसे दुख दूर हटेंगे और फिर समाधिका अनुभव करोगे। यह आत्मा आनन्द व ज्ञानविकासमें जब बढ़ता जायगा, बढ़ चुकेगा तो प्रभु हो जायगा। अपने स्वभावसे हटकर, बाह्यको कुछ निरखकर, बाह्यसे लाभ देखकर बाह्यमें जा पड़े रहते हैं तो उनका टोटा पड़ता है, नुक्सान होता है। ये भोग पुण्य उदयसे प्राप्त हैं, निकट हैं, जरा मुड़े और भोग लिये ऐसे सुगम हैं, सो ये भोग बड़े सस्ते लग रहे हैं, किन्तु ये बड़े महंगे पड़ेंगे। जैसे खेतोंसे कोई चला जा रहा है। खेतमें एक बेरका पेड़ मिले। किसी तरहसे बेर तोड़ लिया। इतना काम तो बड़ा सस्ता लगा, पर यदि उस खेतका मालिक आ जावे और उसे मारे तब किनना महंगा पड़ेगा ? इसी तरह ये मोह रागादि भाव सस्ते लगते हैं, पर यह नहीं जानते हैं कि वे कितने महंगे पड़ते हैं ? जरा-सी देरमें जो कुछ कर लो। सस्ते हैं, मगर स्वभावदृष्टिसे हटा हुआ

रहती है ना । कर्मोंके तीक्ष्ण बन्धन होते रहते हैं, जिनके उदयमे महा क्लेश हो जाता है । यह ज्ञानकी बात, सयमकी बात, साधनाकी बात, स्वरूप निरखनेकी बात इत्यादि महंगी पड रही है । अरे जरासा दिमाग लगाना पड़ेगा कि वह सस्ता ही पड़ेगा । जब चाहे अपने स्वरूपको देखा । ऐसा ज्ञानस्वरूप देखो तो मुखी होगे । मेरी शरण यह मैं स्वय ही हूं । जैसा मैं हू उसी रूपमे अपने को देखू तो मेरा कल्याण हो जायगा । यह आत्मा तो जिन, शिव, ईश्वर ब्रह्मा, राम, विष्णु आदि रूप है । सब ज्ञान इसीके अन्दर है । ऐसा महिमानिधान, आनन्दनिधान यह मैं स्वय हू, अपने आपको समझता हू और जाननभाव लिए हुए हू । मेरेमे विपदाएँ नहीं है । विपदाएँ तो मात्र भ्रममे विकल्पमे हैं । हम और आप सभी आत्मा परिपूर्ण है, सब प्रकारसे ज्ञान और आनन्दमय हैं । सब बातें इस आत्मामे ठीक है केवल एक गडबडी इसके आत्माके अन्दर है जिससे सारा बिगाड हो गया । वह गडबडी क्या है ? वह गडबडी यह है कि इस आत्मामे इच्छाएँ भरी हुई हैं । सारी बातें करते रहो, हम किसी की मान नहीं करते । क्रोध आता हो करो, मान आता हो करो, लोभ आता हो करो, मगर एक इच्छाओको हो निकाल दो तो सारे सकट समाप्त हो जावेंगे । इच्छाओके समाप्त होने पर कषाय भी किसपर नखरे करेंगे ? इच्छाएँ ही एक बन्धन है जो जीवोको बाँधे हुए है । इन पुरुषोको कौन बाँधे हुए है ? इनमे कैसे गाँठ लगी हुई है ? अरे ये सब न्यारे-न्यारे है, मगर अपनी-अपनी इच्छाएँ बनाए है और बन्धनमे पडे हुए है । कोई किसीसे बधा हुआ नहीं पडा है, इच्छाओने ही बाँध रक्खा है ।

कौशलकुमार विरक्त हुए । लोगोने बहुत समझाया । अरे राजकुमार अभी तुम्हारी कुमार अवस्था है, अभी कुछ वर्ष हुए तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी स्त्रीके गर्भ है । उत्पन्न होने वाले पुत्रके लिए राजतिलक कर जावो, फिर चाहे घर द्वार छोड देना । कौशल कहते है पिंड बचानेके लिए कि अच्छा जो गर्भमे है उसे मैं राज्यतिलक दिए देता हू । कौशलको बधनमे बधनेकी इच्छा नहीं थी तो उनके कोई बधन न था । इच्छाएँ हैं तो बधन है । गृहस्थी मे क्या बन्धन है ? अरे नहीं, गृहस्थीमे बन्धन कहाँ है, केवल इच्छाओके कारण ही वे फसे हुए हैं । हमे तो बाल-बच्चोकी फिक्र है, घर द्वार कुटुम्ब परिवारकी फिक्र है, इसीसे हम फसे हुए है । हम तो स्वतंत्र हैं परन्तु बाल-बच्चोमे मोह होनेसे अपने मोहसे ही फस गए है । क्या उम्मीद है कि हम इन बधनोसे निकल पायेंगे ? जो-जो व्यवस्था हम सोचे हुए हैं क्या इनको पूरा करके विश्राम कर लेंगे ? देखो मेढको को कोई तोल मक्ता है ? नहीं । अरे वे तो उछल जावेंगे । कोई इधर उछलेगा, कोई उधर उछलेगा । वे तोले नहीं जा सकते है । इसी तरह क्या अपने परिग्रहमे रहकर अपनी व्यवस्था बना सकते हो ? कितनी ही

बन जायगी तो फिर कोई नई बात खड़ी हो जायगी । क्योंकि बात बाहर खड़ी नहीं होती, अंदरमे खड़ी होती है । सो अन्तर उपादान अयोग्य है ही । जब तक इच्छाए समाप्त नहीं होती तब तक बन्धन नहीं मिटता अर्थात् जब तक इच्छाए रहेगी तब तक बधन रहेगे । बगीचेमे एक चिडीमार जाल फैलाए है । जालके नीचे थोडेसे चावल या गेहूँके दाने डाल दिए है । अब चिडिया आती है, उस जालमे फस जाती है । देखने वाले दो-चार लोग आपसमे चर्चा करते हैं कि देखो चिडीमारने चिडियाको फाँस लिया । दूसरा बोला—नहीं, चिडीमारने चिडियाको नहीं फाँसा, जालने चिडियाको फाँसा है । तीसरा बोला—नहीं-नहीं, जालने चिडियाको नहीं फाँसा है, चावल और गेहूँके दानोने चिडियाको फाँस लिया है । चौथा बोला—नहीं, नहीं, चिडियाने स्वयं दाने चुगनेकी इच्छा की, इसलिए स्वयं ही वह बधनमे बध गयी है । प्रभुमे और आत्मामे भेद कहा ? सब लोग चिल्लाते है कि प्रभु और आत्मामे भेद नहीं है । कहते हैं ना कि “आत्मा सो परमात्मा” भेद कुछ नहीं है । आत्मा है हम और आप और परमात्मा है कोई निर्दोष सर्वज्ञ, शुद्ध, ज्ञानी आत्मा । उसमे और इसमे कोई भेद नहीं है । सारा मामला तैयार है, केवल इच्छाओको निकाल दो । यह एक इच्छाएँ जो कि उत्पन्न होती है जिनसे बाह्य पदार्थोंसे कोई मतलब नहीं है, जो जैसा है वैसा ही है । किसीके करनेसे कुछ होता नहीं है । मेरा सोचनेसे बाहर कुछ नहीं होता है, सब अपने-अपने स्वरूपके धनी है, अपने-अपने सत्के स्वामी है, केवल ये व्यर्थकी इच्छाएँ उत्पन्न करते हैं और दुखी होते है । रात दिनके कार्योंके अन्दर अपने को देखते जाओ कि मेरे लिए लोग बन्धन हैं या काम बन्धन है या इच्छाए बन्धन है । अरे अपने लिए तो केवल इच्छाए ही बन्धन है । इच्छाए न करो तो सुखी हो । अच्छा देखो शुद्ध किसे कहते है ? शुद्ध कहते उसे है जो इच्छाओ का समय लिए है अथवा इच्छाए रचमात्र भी नहीं है । इच्छाओके होने न होने पर ही सुख दुःख निर्भर है । अन्य पदार्थोंके सयोगमे सुख नहीं है, दुःख ही हैं । ससारमे दृष्टि पसारकर देखो तो सब दुःखी ही नजर आ रहे है, सबको कष्ट है । और किसीको यहाँ कितना ही आराम मिले फिर भी कष्ट है । जितने एक दीनको कष्ट हैं उतने एक धनीको भी कष्ट है । यद्यपि जितनी असुविधाएँ दीन को है धनीको नहीं है, फिर भी धनीको भी उतने ही कष्ट होते है ।

अरे सुविधाओसे सुख नहीं होते हैं और न सम्पदाओसे ही सुख होते है । इज्जतसे भी सुख नहीं होता । इच्छाएँ यदि न रहे तो सुख होता है । तो कैसी भी परिस्थिति आ जाय, इच्छाएँ अगर कर ली तो दुःख हो गया । इच्छाएँ ही एक बधन है । इन शिशु, बालको को देखो, कैसे आजादसे फिरते हैं, कोई फिक्र नहीं है । कैसा सुखी रहते है ? पर भाई जैसे-जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसे-वैसे इच्छाएँ भी बढ़ती जाती है और इच्छाओके नातेसे ही

दुःख भी बढ़ते जाते हैं। तो भाई दुःखोका कारण इच्छाएँ ही हैं। पर बड़ा कठिन प्रश्न है कि इन इच्छाओंको कैसे दूर किया जाय ? अरे जिसका तुम्हारा प्रसंग है तथा कुटुम्ब, परिवार इत्यादिसे सम्बन्ध होनेकी जो इच्छाएँ हैं वह न हो तो तुम्हारा काम न बने, यह नहीं हो सकता है। इच्छाएँ न हो यह नहीं हो सकता है, इच्छाएँ तो होगी ही। पर गृहस्थीमें भी इस बारेमें दो काम तो किए जा सकते हैं। एक तो यह कि मैं आत्मा इच्छारहित हूँ, ज्ञान स्वभाव वाला हूँ, मेरा स्वभाव इच्छारहित रहनेका है, मैं आत्मा ज्ञानमय हूँ, आनन्दको लिए हुए हूँ, मैं इच्छाएँ नहीं करता। इच्छाएँ न रखनेसे मेरा कुछ मिट नहीं जायगा, कुछ नष्ट नहीं हो जायगा, मेरा तो ज्ञानस्वभाव है, जानन ही मेरा काम है, मेरा जाननहार मैं हूँ। एक तो यह काम गृहस्थीमें भी किया जा सकता है। पर इसे ज्ञानी गृहस्थ ही कर सकता है। यह केवल कहनेकी बात नहीं है, सत्य बात कही जा रही है, पर ऐसा किया जानेमें कुछ अभ्यास चाहिए, कुछ ज्ञानभावना चाहिए, ज्ञानदृष्टि चाहिए, ससारसे मुक्तिकी भावना चाहिए, आत्म-कल्याणकी भीतरमें भावना होनी चाहिए। यदि ये बातें हो सकती हैं तो गृहस्थ यह काम कर सकता है कि मेरा इच्छारहित स्वभाव है, जानन ही मेरा स्वभाव है। जानन अगर मिट गया तो मैं मिट जाऊँगा। इच्छाएँ अगर हो गयी तो मैं मिट जाऊँगा। इच्छाओंके मिट जानेसे मैं मिट जाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। इच्छाओंके मिटनेसे मैं नहीं मिटता, बल्कि इच्छाओंके मिट जानेसे मुझे आनन्द है। ये इच्छाएँ मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो ज्ञानस्वभाव हूँ, भीतरमें एक ऐसा विश्वास बना लेवो। एक तो गृहस्थो यह कर सकता है। दूसरे यह कर सकता है कि इच्छा माफिक यदि काम नहीं है तो इससे नष्ट हो जाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। इच्छाएँ होती हैं और इच्छाओंके अनुसार ही काम किया जाता है, फिर भी इच्छाओंके अनुसार काम नहीं होता है। यदि इच्छाओंके अनुसार काम नहीं होता है तो मैं नष्ट नहीं हो जाऊँगा। अरे मैं तो वहीं तत्का सत् हूँ। यदि ऐसा होगा तो क्या, न होगा तो क्या ? ऐसी भावना बाहरी तत्त्वोंसे उपेक्षा धारण करे। यह दूसरी बात भी गृहस्थ कर सकता है। बाह्यकी यदि इच्छा बन गयी तो क्लेश ही क्लेश है। ये इच्छाएँ ही बन्धन हैं। यदि मैं इच्छाएँ न रखूँ, ज्ञाता-दृष्टा रहूँ, ज्ञानमात्र रहूँ तो मेरी हानि नहीं है। इच्छाओंसे ही हानि है। मेरा पूरा इच्छाओं से नहीं पड़ेगा। इच्छाओंसे तो मुझे दुःख ही मिलेंगे। मेरा पूरा तो ज्ञानमात्र भावोंसे ही पड़ेगा। मैं जितना हूँ, स्वयं हूँ, इससे ही मेरी ठीक व्यवस्था बनेगी। इसलिए इच्छाओंको दूर करके ज्ञानमात्र रहकर मैं अपनेमें अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

देखो हाथी, मछली, भवरा, ये प्रत्येक जीव बधनमें पड़ जाते हैं, जालमें बँध जाते हैं, शिकारियोंके चंगुलमें फँस जाते हैं। उनकी इच्छा नहीं होती तो वे बधनमें नहीं पड़ते। अभी मनुष्य भी रग-ढगसे चलते हैं दूसरोंमें मनमानी अन्यायकी प्रवृत्ति नहीं कर पाते एक

मनुष्य दूसरे मनुष्यके बन्धनमें पड़ जाते हैं। तो एक दूसरेके बन्धनमें पड़ना भी इच्छाओंके ही कारण है। पुत्रकी इच्छा है कि मैं ठीक रहूं। मेरा बढ़िया गुजारा बने, मेरी उन्नति बने। ऐसे इच्छाओंके कारण ही वह पिताके साथमें रहना स्वीकार कर लेता है। यह मेरा बच्चा बुढ़ापेमें काम आयगा, मेरी सहायता करेगा, इन इच्छाओंके कारण ही वह पुत्रसे मिला हुआ चलता है। इसी प्रकार स्त्रीकी इच्छाएँ अपने पतिके प्रति, पतिकी इच्छाएँ अपनी स्त्रीके प्रति होती हैं, इस तरहमें वे सब एक दूसरेके बन्धनमें बंध जाते हैं। नौकर अपने मालिकके बन्धन में है। मालिक अपने नौकरके बन्धनमें है, बड़ा अपने छोटेके बन्धनमें है और छोटा बड़ेके बन्धनमें है। यह सब इच्छाके कारण ही तो होता है, इसलिए इच्छाएँ ही बन्धन हैं।

सीता जी अग्नि परीक्षामें सफल हो गयी तो रामचंद्र जी हाथ जोड़कर खड़े हुए। बोले—देवी क्षमा करो। आपको बहुत कष्ट पहुंचा, चलो अब महल चलो। लक्ष्मणने भी हाथ जोड़े और भी सब लोगोंने हाथ जोड़े। भला सोचो कि सीता जी ने मृत्युसे भेंट कराने वाली अग्निपरीक्षाके बाद क्या अपने मनमें इच्छाके भाव बनाये होंगे? क्या सीता जी के मोह की प्रवृत्ति हो सकेगी? नहीं ऐसा नहीं है। इसीमें तो सीता जी के वैराग्य उमड़ा, सीता जी के लिए कुछ बन्धन नहीं हुआ, विरक्त हो गयी। तपस्यामें लग गयी। जब तक इच्छाएँ थी तब तक बन्धन था। जब इच्छाएं खत्म हो गयी तब उनका बन्धन भी खत्म हो गया।

अब घरमें ही देखो लोगोकी इच्छा नहीं रहती है, इसलिए जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वे तलाक दे देते हैं। जब इच्छाएं नहीं हैं तब मोहके बन्धन भी हट जाते हैं। मोह बन्धन खत्म हो जाता है। हमको बाँधने वाले कोई पदार्थ नहीं है। जब हम बाह्य पदार्थोंको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं तब अपने आपको ही बेढियोंने जकड़ते हैं, दुखी होते हैं। बड़े-बड़े रईस लोग आजकल भी अपने स्त्री, धन वैभव इत्यादिको छोड़कर अलग हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। यह क्यों, यो कि इच्छाका बन्धन उनके नहीं रहा। इच्छा तक साम्राज्यसे लगाव था। इच्छाओंके समाप्त होते ही वे बड़े-बड़े साम्राज्य छोड़ देने हैं। कहते हैं ना कि फलां आदमी मोहप्रसंगसे अलग हो गया। अरे अलग हो गया तो अपनेको बंधनमें बाँधनेकी इच्छा नहीं की, इसलिए अलग हो गया। बन्धन तो इच्छाको कहते हैं। किसीको अपना मानना कि यह मेरा है, यह अमुकका है, यह फलानेका है इत्यादिसे विपदाएँ हैं। भीतरमें अगर जरा भी ज्ञान आ गया है कि यह मेरा है तो बस दुख उत्पन्न हो गए। देखो दूसरेमें सात-घूँसे मिला करते हैं, पर कहते हैं कि यह मेरा है। परको अंगीकार करनेसे ही सुख दुख हो जाते हैं। परको अङ्गीकार करना ही इच्छा है, मोह है। यह मोह इस जीवके ऐसा फैला हुआ है कि उसे चैन नहीं आती है। यह जीव किसी-किसी बातसे मौज मनाता है और किसी-किसी बातसे दुःखी होता है। जिन चीजोंमें मौज मनाता है उन चीजोंमें मौज

के साथ-साथ दुःख ज्यादा आते हैं। रात-दिनके २४ घंटेके अंदर यह बताओ कि बहुत बढ़िया मौज आपको कितने मिनट रहती है ? रात-दिनमे २-३ मिनटके लिए शायद मौज आ जाती हो, बाकी समयमें कष्ट ही रहते हैं। कभी कोई बच्चा आ गया, उसकी प्रवृत्तिको देखकर दो-एक मिनटके लिए मौज हो गयी, बाकी समयमे दुःख ही रहते हैं। दूकानपर बैठे हैं, कोई ग्राहक आ गया तो सौदा पटनेपर दो-एक मिनटके लिए मौज आ गया। सौदा न पटा ग्राहक चला गया तो फिर दुःखी हो गये। और ग्राहककी अपेक्षामे तो पहिलेसे भी दुःखी बैठे थे। मौज और दुःखमे अन्तर देखो कि मौज तो राईके समान है और दुःख पहाडके बराबर है। मौज और दुःखको फिर देख लो। दुःख तो सारे साचे हैं, मगर मौज जो दो मिनटको आता है वह भी झूठ है। मौज झूठा हो गया और दुःख साँचे हो गए। अरे भाई कोई बात हो तो बताओ। इन सबका क्या कारण है ? देखो भाई क्षणिक मौज माननेसे ही कारण इच्छाएँ होती हैं। इन इच्छाओंसे ही दुःख हो जाते हैं, दुःखसे दब जाता है। इस मौज माननेका कारण इच्छायें ही हैं। इन इच्छाओंसे ही दुःख हो जाते हैं।

जैसे कोई कहे कि साहब अपनी कहानी सुनाओ। अच्छा, मुनो। ५ मिनट तक सुनाया। तो उसमे यही पावोगे कि इसकी इन विषयोमे इच्छा है, इसकी इन विषयोमे इच्छा है। निर्णय कर लो कि इसमे अमुककी इच्छा है, इन सबसे दुःख होते हैं। इन सब इच्छाओंसे ही दुःख होते हैं, क्लेश होते हैं। सारी बातें ठीक हैं ना। सारी बातें समझमे आयी हैं ना। सारी बातें समझमे क्या, सिरपर ही तो आ रही हैं। अब समझते यह है कि ऐसा कोई उपाय बन जाय कि सारी समस्याएँ समाप्त हो जावें। हम कहते हैं कि जिनमे मोह है, जिनमे इच्छाएँ हैं उनको कभी मुख नहीं हो सकता है। इतना तो निश्चय कर ही लो। जिनके क्रोध हो, मान हो, चाहे कुछ भी हो पर एक ये इच्छा न हो तो आनन्द ही आनन्द है। इच्छा मिटी फिर क्या पडा है ? तो ये इच्छाएँ मिटें कैसे ? अरे इन इच्छाओंके मिटने की तरकीब तो हो। जो शास्त्र पूजे जा रहे हैं उनमे इच्छाएँ मिटाने की तरकीब लिखी होती। इसीसे हम पन्ने पन्ने शास्त्रके आदरसे पलटते हैं, पूजते हैं, उनका मनन करते हैं और यह भगवान की मूर्ति मंदिरमे विराजमान है, परमात्मा अरहत, जिनेन्द्र की मूर्ति विराजमान है, उसकी उपासना उन्हे आदर्श मानकर ही तो करते हैं। इच्छा प्रभु के समाप्त है। सो निरीहको पूज करके हम अपनी इच्छाओंको नष्ट करें। हम गुरुओंके सत्संग करते हैं, गुरुओंकी उपासना करते हैं, क्योंकि इच्छाओंके मिटानेकी तरकीब उनके सत्संगसे मिलती है। जैसी इनकी वृत्ति है ऐसी बनाकर मैं प्रसन्न रहूँ। जिसके पास इच्छायें होती हैं और बाह्यसे ही मौज किया करते हैं, उन्हे क्लेश ही रहते हैं। देखो भाई जिसके पास आनन्द है उसके पास हम नहीं जाते हैं और जिसके पास जानेसे अपनेको क्लेश है उनके पास जाते-

है। जिसके पास जो है उसके पास जाकर उसे पाना चाहिये। दरिद्रतामें दुःख है—यह सोचकर जिनके दरिद्रता नहीं ऐसे धनीके पास जाते हैं। लोग जिनसे उन्हें कुछ मौज मिलता है उनके पास जाते हैं। इसी तरह इच्छाओंसे दुःख है। जिसके यह दुःख न हो उनके पास ही जानी जाते हैं और परन्तु मोही दुखियोंसे चिपटते हैं और जिनके पास दुःख नहीं है उनके पास हम नहीं जाते हैं। देखो मिल चल रहे हैं खटपट, खटपट। यह चीज वहाँ बन रही है, वह चीज वहाँ बन रही है, खूब काम चल रहा है। वैसे ही हमारी भावनाओंको मिल चल रहे हैं। एक इच्छा यह हुई, दूसरी इच्छा यह हुई, इस तरहसे इच्छाओंकी मशीन चला करती है। जितने दुःख आते हैं वे सब इन इच्छाओंके द्वारा ही आते हैं। अरे इन अटपट इच्छाओं में पढ़नेसे क्लेश ही क्लेश रहेगे। अरे इन इच्छाओंको हटा दो, इनसे कोई मतलब नहीं निकलता। कोई इच्छा करो, पर उससे लाभ नहीं मिलने का है। जैसे ऊटका पता ही नहीं रहता है कि वह किस करवट बैठ जाय ? जैसे ऊटका पता नहीं रहता है कि किस करवट बैठेगा। बैठतेमें भी यह भी नहीं पता रहता है कि किस तरफको बैठ रहा है ? पहले तो वह जरा सा झुकेगा, फिर पैर लचाकर बैठ जाता है। जब वह बैठ जाता है किसी तरफसे तो फिर पता लगता है कि ऊट इस करवटसे बैठा है। पुद्गलोके चाहे लट्ट चले, चाहे तलवार, अटपट वहाँ कुछ नहीं होगा। और इस मनुष्यकी तरफ जरा देखो। इस मनुष्यका पता नहीं कि एक मिनटमें ही क्या दिमाग बदल जाय या कुछ समय बाद क्या उसका बदले, उसका कोई पता नहीं चलता है। वह अपनी भूलमें आकर ही गलतियाँ कर डालता है। इन गलतियों के कारण ही इच्छाएँ हो जाती हैं। इन गलतियोंको अगर अपनेसे निकाल दें तो दुःखके बंधन छूट जावेंगे। दुःख तो इच्छाओं से ही होते हैं। इच्छाएँ न हो, केवल ज्ञाता दृष्टा मात्र मैं होऊँ तो उस ज्ञानसे ही मेरा पूरा पड़ेगा। इच्छाओंसे मेरा पूरा नहीं पड़ेगा। देख लो केवल एक इच्छा हो गयी तो बैठे-बैठे ही इच्छाओंसे दब गए।

जब बच्चे थे तब भी इच्छा इज्जन की थी, नीचे नहीं बैठते थे, गोद में ही बैठते थे। जब थोड़ा बड़े हुए तो यह खा लें, वह खा लें, और तनिक बड़े हुए तो अनेक इच्छाएँ आ गयीं। स्कूल जावेंगे, परीक्षा देंगे, यह करेंगे, वह करेंगे और अगर मूर्खराज हो गये तो, हाय मैं तो स्कूल नहीं जाऊँगा, यह सोचकर इधर खेल रहे उधर खेल रहे। तनिक और बड़े हुए, शादी किया विवाह किया, पुत्र हुए, देखो अन्य अन्य ढङ्गी बातें हो रही हैं। तो इच्छाओंने आराम नहीं लिया। इच्छाएँ मेरे मनमें बहुत सवार हुयीं। इन इच्छाओंने हमें बहुत सताया, फिर भी हम इनका आदर करते जा रहे हैं। अरे ये इच्छाएँ वेकारकी हैं, व्यर्थकी हैं, इनमें कुछ मतलब नहीं, कुछ प्रयोजन नहीं। भला सोचो तो सही, इस शरीरका जो भरण होगा ही। इस शरीरकी क्या दशा होगी, खाक कर दिया

जायगा, भस्म कर दिया जायगा । वह जाननस्वरूप ज्ञानस्वरूप कहाँ जायगा ? ३४३ घनराज प्रमाण लोकमें पता नहीं कि वह किस जगह जायगा ? फिर उनके लिए कानपुर नहीं होगा । उनका हिन्दुस्तान नहीं होगा । उनका घर द्वार इत्यादि भी नहीं होगा । वह तो ज्ञानमात्र अपने आपके स्वरूपमें अगर विश्वास कर ले तो सुखी हो जावें । तो ऐसा ही अब जान लो कि मेरा कहीं कुछ नहीं है । जो कुछ भी हो धर्म कर लो तो उसका फल है । शरण कोई नहीं होगा । अपना आत्मबल ही शरण होगा, दूसरा कोई शरण नहीं होगा । इस लिए मैं इस अपने ज्ञानमय आत्माको देखू और अपनेमे अपने लिए अपने आप रमकर आनन्द पाऊँ ।

कुछ भी चेष्टायें करनेपर भी फिर जैसेके तैसे ही खाली हाथ रहते हो । किसी भी प्रकारकी चेष्टायें करो—दुकानकी, घरकी, सत्सङ्गकी, रहनेकी, पढ़नेकी, सोसाइटीकी समाजकी सेवाकी, देशकी सेवाकी तो वैसेके वैसे ही खाली हाथ रहते हो । इस आत्मामें कुछ भर जाता है, बन जाती है, बड़ा हो जाता है तो यह भी कुछ नहीं होता, बल्कि उन चेष्टाओंसे कुछ खाली हो जाता है । नाना प्रकारकी चेष्टायें करो, मगर कुछ लाभ नहीं मिलेगा ।

अगर मैं कोई चेष्टायें न करूँ तो स्वच्छ बना रहूँ । चेष्टायें न करनेसे कोई हानि नहीं । मेरी तो वास्तविक चेष्टा ज्ञानमय ही है । भीतरके स्वरूपको देखो तो यह केवल जाननहार एक आत्मा है अपने आपके स्वरूपमें घुला-मिला है । मुझ आत्माका काम केवल जाननस्वरूप है, केवल जाननका काम है, इसके आगे और कोई काम नहीं है । इसके अतिरिक्त और कुछ करनेका अगर स्वभाव भाना है तो धोखा है । यह तो जाननहार है, जानन ही इसका काम है । ऐसा ज्ञानमात्र मैं अपनेको देखूँ । भीतरमें यह प्रवृत्ति बन जाय कि मैं तो सबसे निराला, निम्न तत्त्व हूँ । इसका किसीसे सम्बन्ध नहीं है । कहींसे कुछ होता हो या कुछ हो जाय, ऐसी बात नहीं है । सब है, पूरेके पूरे है, परिणामनशील है, अपने आपमें परिणामते रहते है । परिणामना ही तो इसका काम है । इसको कहते हैं कि उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत् जो बन जाय, बिगड जाय और बना रहे वही तो सत् है । यह प्रत्येक पदार्थोंका स्वभाव है । मैं किसीको बना दूँ सो बात नहीं है । मैं किसीसे बन जाऊँ, यह भी बात नहीं है । सो न तो मेरा स्वभाव है परका बनाना और न स्वभाव है परका बिगाडना । यह कला पदार्थोंमें अपने आप भरी होती है । प्रत्येक पदार्थोंमें यह उत्पादव्ययध्रौव्यकी कला स्वयं है । दुनियाके लोग यह नहीं समझते हैं सो उनकी यह बुद्धि बन जाती है कि ये चीजें बन जाती हैं तो कोई बनाने वाला अवश्य है । उस बनाने वालेका नाम ब्रह्मा है । देखो कोई चीज बिगडी, खतम हो गयी, गुजर गयी तो ऐसा करने वाले महेश हैं । ऐसा उत्पाद व्यय हो जानेपर भी कुछ रहा करता है उसका नाम विष्णु है । भैया ! प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणात्मक है । पदार्थके स्वभावको तो देखता नहीं, अपने रूपको तो समझता नहीं, केवल बाहरमें ही देखकर कल्पनायें बनाकर यह

कहता है कि मैं अमुकको बना दूँ, अमुकको बिगाड़ दूँ, अमुकको कुछ कर दूँ । काई दूसरा-हमें बिगाड़ दे — इस शब्दामें भी सदैव दुःख रहता है । अरे मैं तो स्वच्छ हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता । उत्पादव्ययघ्नोव्य मेरेमें पड़ा होता है सो मैं रचय अपने स्वरूपको जानना देखता हूँ । मेरी जाननमात्र ही चेष्टा है, बाकी काम नहीं है । सो मैं अपने ज्ञानस्वरूप आत्मामें रह-कार अपनेमें अपने लिए अपने आप मुखी होऊँ ।

यह अन्तरकी बात, तत्त्वकी बात, इसको जो जानता है वह मूक हो जाता है, बोल नहीं सकता, मौन हो जाता है । जैसे कोई किसीको कोई चीज समझावे और समझाता है, समझने वालेकी समझमें नहीं आता है । अब समझाने वाला भी यद्यपि जानता है सब पर यह ऐसा नहीं समझता है तो समझाने वाला बार-बार समझाता है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है । जब मुनने वाला समझ नहीं पाता है तो बोलने वाला टेबुलमें हाथ मारकर यो ही रह जाता है । क्या समझाया जाय बताया नहीं जा सकता है । अच्छा मिश्री तो सबने खायी होगी । कोई भाई खड़े होकर मिश्रीके स्वादका एक्सप्लेनेशन कर दें । अरे भाई आप जान रहें हैं मिश्रीके स्वभावको, पर बताता कोई नहीं है । जानते सब हैं, पर बता कोई नहीं सकता । जानते सब हैं, पर वर्णन कोई नहीं कर सकता है । ज्ञानस्वरूप कैसा है ? कोई बतावेगा । जो तत्त्वका जानने वाला है वह मूक हो जाता है । सो मूक जीवने एक छल पकड़ लिया कि जिसके जाननेमें गूंगा हो जाता है । उस तत्त्वसे हमें क्या प्रयोजन ? २०-२५ वर्ष बाद धर्म पढ़नेका रिवाज था । मस्कृत पढ़नेका रिवाज था । लड़के विद्यालय सस्कृत पढ़नेके लिए जान थे । घरके माँ-बाप कहने कि अरे देखो सस्कृत पढ़नेमें कोई पंडित हो गया, तो कोई-कोई तो घर छोड़कर चल दिया । तो ऐसे पढ़ानेसे कोई फायदा नहीं है । ऐसा माँ-बाप लड़कोंके प्रति मोक्ष थे । अरे मर्मके तत्त्वको जिसने समझ लिया, जिसको ज्ञान हो गया वह अगर घरमें चला जाय तो उसे आसानीसे चला जाने दो । उसका उत्सव मानो । ऐसा जो ज्ञानी ध्यानी निर्गुण्य कर रहा है कि यह तो अपने आपका कल्याण करता है और दूसरोका भी कल्याण करता है तो उसका गौरव होना चाहिए । मान लिया आपने दूकान कर ली, बहुतमा साम्राज्य कर लिया तो उसमें क्या होगा ? बतलाओ । अरे ये तो सर्वसाधारणके हैं ही । अगर जीवोका उद्धार हो जाय तो खुशी होनी चाहिए । यह मूर्ख पुरुष छल करता है कि मेरेको उस तत्त्वमें क्या लाभ होगा ? अरे भाई ऐसे तत्त्वमें, उपयोगमें ही शांति है बाहरमें शांति नहीं है । बाहरी कामोंमें तो अशांति ही अशांति है । अपने उपयोगमें लगने से शांति ही रहेगी, अशांतिका कोई काम नहीं है । क्या आप बतला सकते हैं कि किममें शांति है ? शांति क्या सविसमें है, क्या दूकानमें है, क्या दुनियाके कोई कामोंमें है ? अरे शांति कहीं नहीं है । केवल अपने आपके स्वरूपको देखो तो वहाँपर शांति ही शांति मिलेगी । वहाँ अशांतिका नाम नहीं है । अशांति कितने प्रकारकी होती है ? एक-एक आदमीमें कमसे कम

एक-एक हजार अशांति होगी । फिर एक आदमीमे इतनी प्रकारकी अशांतियाँ हैं तो दूसरोमे भी ऐसी ही नाना अशान्ति है । ये अशान्तिया भी एक दूसरेसे मिलती नहीं । इसको और तरहकी अशांति, इनको और तरहकी अशांति । कितनी तरहकी अशांतियाँ हैं, कोई हद नहीं है । मगर शांतिका जो रूप होता है वह केवल एक है और अशांतिके रूप करोडो हैं । शांति अगर मिली तो उसका केवल एक ढग है । अगर मान लिया इन लौकिक मौजोमे कि हमे शान्ति मिले तो वह शांति नहीं हुई । शांति तो केवल एक प्रकारकी है । तो यह तत्त्व जो अपने आपमे विराजमान है उस ओर दृष्टि दो तो उसे शान्ति है । तो ऐसे तत्त्वको जानकर मैं अपनेमे अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ ।

ओह एक मनुष्य बोल रहा है कि उस तत्त्वके जाननेसे क्या फायदा ? जिस तत्त्वके जाननेसे ज्ञानी आलसी हो जाता है । तत्त्वको जानने वाला आलसी होता है । ऐसा आलसी होता है कि आँखें खोलता है तो पलक गिरानेमे आलस्य आता है । आँखोके पलक अगर गिरे तो उठानेमे आलस्य आता है । और की बात तो दूर रही, जिनको योगी कहते हैं उनको भी, पलक अगर गिर गयी है तो पलकें उठानेमे आलस्य है और अगर नजर उठी तो पलके बन्द करनेमे आलस्य है (याने बाह्यमे दृष्टि नहीं करता) ऐसे तत्त्वको जाननेका हमे क्या प्रयोजन है ? और ज्यादा पढ़े तो ऐसे प्रश्न हो जाते हैं कि हम भी मुक्त हो गये तो दुनिया कैसे चलेगी ? दुनियाके क्या हाल होंगे ? अरे ऐसे सब कहा बन जायेंगे ? सब तो नहीं बनेंगे, मगर अनन्ते बन जावेंगे । अनन्ते बनने पर भी अनन्तानन्त ही रहेंगे । अगर इस ही प्रकारसे रहे तो खुदको शांति कैसे मिल जावेगी ? अगर बाहरमे ही दृष्टि गयी तो वहाँ शांति नहीं मिलेगी । शांति तो वहाँ है जहाँ बाहरमे दृष्टि न हो । कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो । देखिए, कल्पना, जल्पना, चलना क्या है ? कल्पनाओका सम्बन्ध मनसे होता है । जल्पना का सम्बन्ध वचनोसे होता है । जिससे जल्प व गल्प गप्प बने और चलपना उठकर चल दे, उठाकर धर दे वह चलपना हुई । न कोई कल्पना हो, न कोई जल्पना हो और न कोई चलपना हो, केवल स्वरूपका ही परिग्रह हो तो तत्त्वज्ञानकी प्रवृत्ति बढ़े । शान्ति तो वहाँ है । लोग कहते हैं कि उस तत्त्वके जाननेसे क्या फायदा जिसको जानकर आलसी हो जाते हैं । भैया ! शान्ति तो उस निर्विकल्प तत्त्वमे है । मैं अपने ही तत्त्वको निरग्वकर, उसमे ही उपयोग देकर अपनेमे अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ ।

मन मेरा स्वभाव नहीं जो दौड़ा करता है । मनका कार्य मेरा कोई कार्य नहीं । मन मेरी वस्तु नहीं । मैं तो मैं ही हूँ । मेरे स्वरूपका पता मुझे न हो—यह कैसी अनहोनी बात है ? एक राजा था । घोड़े पर चढ़े हुए जा रहा था । दीवानके घर परसे निकला । दीवान बुद्धिमान था । राजा बोला, दीवान ! मुझे यह समझा दो कि आत्मा क्या चीज है और

परमात्मा क्या चीज है ? जो प्रमत्त होता है वह बड़ी बाने करता है । राजा भी प्रमत्त थे । घोड़े पर बैठे हुए दीवानसे बातें कर रहे थे । बड़े आदमी प्रायः जब प्रमत्त होते हैं तो बहुत बोलते हैं । राजा बोला, जन्दी समझा दो कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है ? दीवान बोला, अच्छा समझा दूंगा । राजा बोला—समझा दूंगा नहीं, ५ मिनटमें ही समझा दो । दीवान बोला—राजा माफ़ करो, मैं ५ मिनटमें नहीं आधा मिनटमें समझा दूंगा कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है ? राजाका घोड़ा छुड़ाया और चार छ' कोड़े राजाके जमा दिये । राजा बोला—अरे भगवान, अरे भगवान । दीवान बोला—जिसको तुम अरे अरे कहते हो वह है आत्मा और जिसको भगवान कहते हो वह है परमात्मा । तू आत्मन् अपने में बाहर न जानो, अपने में बाहर दुःख हैं । खुदके जाननेमें ही मुख है । सबको मानो कि भगवान सर्वम है । अत्यन्त यथार्थ रूपमें आत्मा है । यदि उस अपने यथार्थरूपको देखो तो तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे सामने है । जहाँ यह रागादिक प्रतिभासित हो वह तो मैं हूँ किन्तु रागादिक मैं नहीं हूँ । मैं तो एक ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व हूँ । इस ज्ञानमय आत्मतत्त्वका जब नयीसे हल न हो गया तो एक एक एकान्त दर्शन बन गया । सब प्रकारसे देखनेपर आत्मतत्त्वका सही ज्ञान हो सकता है कि मैं आत्मतत्त्व यह हूँ, मैं आत्मा मुखी हूँ, निज उपादान वाला हूँ, किन्तु माने कि मैं अमुकके कारण गुप्त हूँ तो इसीको कहते हैं निमित्तदृष्टि । और जो दृष्टि अपना आनन्द नियम अपनी जुम्मेदार होती है इसीको कहते हैं उपादानकी दृष्टि । एक पुस्तक है, उसमें एक गधे की कहानी लिखी है । मैंने बचपनमें भी उसे पढ़ा था । अब चाहे हमारा पढ़ोगे तैयार हुआ हो या नहीं, उस कहानी की पुस्तकमें बहुत सी शिक्षाएँ थी । एक उपकहानी यह है कि एक घोड़ीके पास गधा और एक कुतिया थी । कुतियाके बच्चे २० — २५ दिनके हो गए । घोड़ी कुतियाके बच्चोंको उठा भी लेता था । प्यार भी करता था । कुतिया अपने पजे मारकर घोड़ीको प्रमत्त करती थी । कुतिया पंजोसे ही तो मारती है । कभी मुँहमें घोड़ीके हाथ पंजोमें भरकर काटती । इसी तरहमें तो कुतिया खेलती ही है । इसी तरहमें घोड़ी उस कुतियाके बच्चोंमें प्रेम करता था । गधे ने यह देखा कि घोड़ी कुतियामें तो प्यार करता है जो विन्कुल काम नहीं करती है और हम तो बहुत काम करते हैं फिर भी हमसे प्यार नहीं करता है ।

उसने इस बातको सोचा कि आखिर हमसे प्यार क्यों नहीं करता है । सोचा तो समझमें आ गया । गधेने समझ लिया कि कुतिया घोड़ीको लातोंसे मारती है और दाँतोंसे काटती है इस वजहसे वह प्यार करता है । चला ऐसा ही हम करें तो हममें भी यह मालिक प्यार करेगा । गधा अपने स्थानसे चला और घोड़ीके पास पहुँच गया । सोचा कि लातें मारे तो शायद खुश हो जायगा । खूब लातें मारने लगा, काटने लगा । अब घोड़ीने डहा उठाया

और उसे पीटने लगा । उस गधेने सोचा कि अरे कुतियासे तो वह प्यार करता है और हमे मारता है । तो भाई बातें सबकी न्यारी न्यारी है, उपादान न्यारे न्यारे है । कोई जीव किसी तरह पीडाग्रोमे रहकर शांत रह सकते है, कोई अशान्त रह सकते है, कोई किसी भी स्थितिमे धर्मात्मा रह सकते है । इसकी परख बाहरी बातोमे नही होती, भीतर तत्वमे होती है ।

ऐसा उपादान तत्त्व अगर समझमे आ गया तो सब कुछ ठीक होगा और जिसकी समझमे न आया तो यह ठीक नही होगा । जैसे कोई नावसे नदीमे जावे, कभी इस दिशामे, कभी उस दिशामे तो लक्ष्य बिना भटकता ही रहता है उसी तरहसे इस जगतमे वे जीव जिनका कोई शुद्ध लक्ष्य नही वे भटकते ही रहेंगे । इतना धन चाहिए, इतनी इज्जत चाहिए, बाल-बच्चे चाहिये । अरे ये सब क्या है ? वे भी बूढ़े होंगे और मरेंगे । क्या ज्ञानस्वरूप यह आत्मा यहांसे निकलकर नही जायगा ? यहां कौनसी चीज सारभूत है जिनमे हम गड़े हुए है ? सारी चीजे छोड़कर जाना पड़ेगा । यहाँ कुछ रहता नही है ।

एक सेठ था । उसके चार लडके थे । अपनी चाबी किसीको भी वह सेठ नही देता था । अपनी फेंटमे वह बांधकर रखता था, किसी बच्चेपर वह विश्वास नही करता था । सेठ जब खतम होने लगा, गुजरने लगा तो बच्चोसे बोला, बच्चो लो, चाबी ले लो । बच्चे कहते है कि नही पिताजी, चाभी हमे नही चाहिए, आप अपने साथमे लेते जाइए । शांतिका मांग प्राप्त कर लें, ऐसी कोई चीज दुनियामे है क्या ? बाहरी बात कुछ भी हो उसमे ती असतोष न करो । अरे भोजन करते है तो देहातोमे पूछते है कि किस चीजकी दाल बना दें, क्या बना दे तब पुरुष उत्तर देता है कि कुछ भी बना दो । उडदकी बनाओ, चाहे मसूरकी बनाओ, चाहे चनेकी बनाओ, चाहे मूंगकी बनाओ, चाहे अरहरकी बनाओ, जो होगा सो खा लेंगे । तो भाई जैसे खानेमे सतोष है उसी तरह यदि बाहरी व्यवस्थाओसे सतोष हो तब तो ठीक होगा । सतोष तो अतमे करते ही है । कोई गुजर जाता है तो कहते है कि इतनी ही अवस्था थी, यदि भेदज्ञानसे सतोष करें तो लाभ है । ४-६ हजारका टोटा पड जाय तो वहाँ यो सतोष करते है कि वह तो किसीसे कर्ज लिया था सो चुक गया । अरे धन आए तो क्या, न आए तो क्या ? वह सब तो सर्वथा भिन्न है । इस भेदज्ञानसे ही सतोष करें तो ठीक है । उसमे भेद तो रहता ही है, जबरदस्तीमे क्या है ? भैया बात तो भेदविज्ञानकी ही एक पक्की है और यही रोज-रोज चल रही है । अब कुछ भाइयोकी मर्जी है कि भक्तामर स्तोत्रका अर्थ हफ्ताभर चले । ठीक है चलेगा, किन्तु भैया ! बात पक्की भेदज्ञानकी ही है । एक कथा याद आ गयी । एक रंगरेज था, वह आसमानी नीले रंगकी पगड़ी रगना बहुत बढ़िया जानता था । कोई उससे आकर बोलता कि हमारी पगड़ी हरी रंग दो, कोई बोलता मुनहरी रंग दो आदि ।

रगरेज सब पगड़ी रखता था, वह कहता था कि अच्छा रग तो दूँगे । किन्तु रग आस-मानी ही ठीक खिलेगा । सो भाई कुछ पढा लो, आनन्द तो भेदविज्ञानमे ही मिलेगा । चमत्कार तो तभी बनेगा जब ज्ञानस्वभावके विकासकी पूजी हो । सो मैं अपने आपमे स्वयं निधिरूप, ज्ञानानन्दघन हूँ अथवा शरण हूँ । अगर यह समझमे आ जाए तो मेरा भविष्य सफल है ।

एक ऐसी दृष्टि बनाकर कि कोई समय ऐसा आयगा जब कि यह मैं आत्मा इस जड़ शरीरसे न्यारा होकर चला जाऊँगा । और उस समय शरीरकी क्या स्थिति होगी ? मिल-जुलकर यह मित्रमंडल इसे खाक कर देगा । इस शरीरसे जब जीव निकलेगा उस समय क्या स्थिति होगी ? ज्ञानज्योतिमात्र यह आत्मा होगा, यह शरीर छूट गया, दूसरा शरीर मिला नहीं तो जो बीचके क्षण है वे क्षण किस प्रकारके होंगें एक । ज्ञानानन्दघनका पिंड जैसा है उस समय मैं परिणामता हूँ वैसा ही परिणामता हुआ होऊँगा । एक भावस्वरूप पदार्थ होऊँगा । ऐसा भावस्वरूप पदार्थ मैं शरीरमे हूँ, अब भी हूँ । हमारे शरीरमे जब जाऊँगा तब भी मैं भावस्वरूप पदार्थ ही रहूँगा । शरीरमे रहकर भी मैं शरीरसे न्यारा हूँ । मुझमे जो परिणामन तत्त्व है वह भी चित्स्वभावमात्र मुझमे न्यारा ही रहेगा । और उन परिणामन तत्त्वोंके मायने रागद्वेष की छाया न हो, शुद्ध ज्ञानमात्र सबसे न्यारा मैं होऊँ । ये रागादिक ऐसे कैसे हो गए हैं ? मुझमे स्वभावसे तो ये रागादिक नहीं हैं । मेरा स्वभाव तो रागादिक करनेका नहीं, केवल जाननका है । जैसा पानीका स्वभाव बहनेका है याने द्रवता का है । पर ठंडा होने व गर्म होनेका नहीं है । ठंडा करनेसे पानी ठंडा हो जाता है और गर्म करनेसे गर्म हो जाता है, पर पानी सर्वत्र द्रव ही है, गीला ही है, बहने वाला ही है । पानी अपने स्वभावसे न तो गर्म ही होगा और न ठंडा ही होगा । पानी तो कूलर या ठंडा करने वाली मशीनसे ठंडा होगा और अग्निके द्वारा गर्म होगा । ऐसी स्थितिमे भी पानी द्रव है, बहने वाला है । इसी तरह यह आत्मा चाहें क्रोधरूप परिणामन रहे, चाहें लोभरूप परिणामन रहे, चाहें विषयकषायरूप परिणामन रहे, पर अपने ज्ञानस्वभावको नहीं छोड़ता, केवल जाननके स्वभावमे रहता है । इसी कारण विषयकषाय यद्यपि आ जाते हैं तो भी जानन रहता है । जो जानने वाला नहीं है उसमे विषयकषायके परिणामन नहीं आते । ये विषयकषाय मेरे स्वभावसे नहीं आ रहे हैं, बल्कि उपाधि पाकर आ रहे हैं । जो क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि हो जाते हैं उनका करने वाला मैं नहीं हूँ ।

जैसे एक दर्पण सामने है । दर्पणके स्वभावका काम केवल रक्छता है, केवल झलक है, झिलमिलाते रहनेका स्वभाव है । अपनी चमक बनी रहे यही उसका काम है । जो चीज सामने लेकर रखो तो उसकी छाया दर्पणमे सही-सही पड़ती है, दर्पणमे ही प्रतिबिम्ब पड़ जाता है । अगर मुक्का बनाओ तो मुक्का दर्पणमे दिखाई देगा । इसी प्रकार ओठ अगर बनाओ तो ओठका प्रतिबिम्ब सामने आ जायगा, आँखें अगर तिरछी

वनाओ तो आँखोंका तिरछा प्रतिबिम्ब आयगा । दर्पण क्या करे ? इसी तरह तेरी आधीनता की बात है कि क्रोध कर ले, मद कर ले, मैं अपनी आधीनतासे यह कुछ नहीं कर पाता हूँ किन्तु जैसी उपाधि सामने आती है वैसा कर डालते हैं । इसी तरह दर्पणका परिणामन केवल शुद्ध, स्वच्छ है । आत्माके परिणामनमे रागद्वेष नहीं, विषयकषाय नहीं, वह केवल शुद्ध, स्वच्छ एव ज्ञायकस्वरूप है । ऐ आत्मा ! मलीन बननेका तेरा काम है क्या ? आत्माका उत्तर यह है कि मेरा काम नहीं । मेरा काम तो प्रभुकी तरह शुद्ध-ज्ञानमे परिणमते रहनेका है । पर क्या करूँ ? जब यह उपाधिका उदय होता है तब खुदकी अशुद्ध योग्यतामे यह परिणामन आता है, अशुद्ध, विकारमय, रागादिक, क्रोधादिक, तो मैं इनको करता नहीं हूँ इनके करने वाले तो कोई दूसरे ही हैं । इस बुद्धिमे अपनेको ज्ञानस्वरूपकी ओर ले जाया जाता है । इसका कर्ता तो कर्म है । मैं तो शुद्ध ज्ञायकस्वरूप ही हूँ, मैं तो जाननस्वरूप हूँ । मेरेमे रागात्मक भाव नहीं । विपरीत परिणामनमे बड़ी विचित्रताएँ हैं, उनका कर्ता कर्म है । प्रकृति कहो या कर्म कहो । जैनसिद्धान्तमे प्रकृति भी कहते हैं और कर्म भी कहते हैं । अपनेको शुद्ध स्वभावकी ओर ले जाने वाली इस दृष्टिमे कितना आराम मिलता है ? विषयकषाय होते हैं वे कर्मके उदयसे होते हैं । यह मेरा काम नहीं है । मेरा काम तो ज्ञानमात्र होनेका है, जाननका है । जिनमे मेरा अधिकार नहीं उन्हें मैं अङ्गीकार नहीं करता । ये रागादिक होते हैं, होने दो, होकर मिटने दो । इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं । उन बाहरी वस्तुओंके विषयमे ज्ञान होता है । सो ज्ञान तो मेरा काम है, विकल्प मेरा काम नहीं । जब अपनेको ज्ञानमात्रका अनुभव होगा तो ये रागादिक कर्म नष्ट हो जावेंगे । सो मैं ज्ञानमात्र अपने स्वरूपको देखूँ और अपनेमे अपने लिए अपने आप मुखी होऊँ ।

कहते हैं कि मेरा काम तो जानन है, मेरी क्रिया तो जानन है । मैं कितना क्या हूँ ? अपनेको ही देखनेमे पता पड़ेगा । मेरा काम तो जानन है ये विकल्पकी तरफ़ें उपाधिके कारण आती हैं । मेरा काम विकल्प करना नहीं है । जगतके जीव तो विकल्पोंके कारण बिगड़े रहते हैं और वे आजीवन इस जगतमे सोचते रहते हैं । ये रागादिक उठते हैं तो उठें, उनसे मेरा क्या ताल्लुक है ? मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानमात्र ही मेरा काम है, जानन ही मेरा काम है । मुझ आत्मामे न जागरण है, न सोना है, न वचन बोलना है, न खाना है, न पीना है । मेरा काम तो मेरा काम तो यह है कि मैं जाननमात्र हूँ, ज्ञाताद्रष्टा हूँ । कर्ता भोक्तापनकी ख्याति तो दडके लिये है, उसका चाव करना तो विपत्ति है । जैसे कभी स्कूलमे बच्चोंसे कोई काम बिगड़ जाय, या कोई बच्चा किसी काम को बिगाड़ दे तो मास्टर उसकी प्रशंसा करता है । मास्टर यदि यह कहे कि वाह यह तो बड़ा ही अच्छा काम किया है, बड़ी बुद्धिमानीका काम किया है । इतना सुनते ही जिस बच्चेने काम बिगाड़ दिया है वह भट क

मास्टर साहब मैंने यह काम किया है। मास्टर केवल यह जानना चाहता था कि किस लडके ने काम बिगाड़ा, इसलिए प्रशंसा करता था। इसी तरहसे ये जगतके जीव मास्टर बने रहते हैं, प्रशंसा दूसरोकी विनय करते हैं। बाह्य यह तो बड़ी बुद्धिमानीका काम है, बड़ा ही सुन्दर काम है आदि। यह पता नहीं कि इस प्रशंसाके फलमें मेरे को विपदा ही आवेगी। बाल बच्चोको पढ़ा दिया। अरे उन बच्चोके जीवन भर दास बने रहे, उनकी सेवा की, उनको खिलाया पिलाया। उनका क्या किया? अरे वे तो स्वयं ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व है। केवल जानन ही उनका काम है। जगतके १०—२० हजार आदमियोंके बीचमें जरा अच्छा सुन लिया तो क्या इज्जत बढ़ गई। यदि यहाँ न रहते, अन्यत्र कहीं रहते तो यह समागम मेरेको क्या था? अगर कहीं कीड़े मकोड़े होते, पेड़ वनस्पति होते, या अन्य किसी पर्यायोमें होते तो इस रंग ढंगका ख्याल आता। अरे मनुष्य हो गये हो तो यह अपनेको समझो कि हम यहाँकी मौजके लिये पैदा ही नहीं हुए हैं। हम ऐसा ही समझें कि अन्य भवमें होते तो वहाँ क्या था? हम निश्चय करें कि हम अपने ही कार्यके लिए पैदा हैं, हम दूसरोकी दिखावटके लिए, बनावटके लिए, तथा सजावटके लिए नहीं। हम कहीं अन्यत्र पैदा हो गए हो यह तो है नहीं। यह मैं किसी भी क्षण अपने विकल्पोको छोड़कर अगर काम करूँ तो अपने आपमें आनन्दमग्न हो सकता हूँ। यदि मैं विकल्परहित होकर कार्य करता हूँ तो ठीक है, नहीं तो सब दुर्दशा हो जायगी। इस जगत्में कोई किसीका मोह करता, कोई किसीका मोह करता, पर मोही प्रायः सभी हैं। इसी कारण दुखी भी सभी हैं।

देखो थोड़ा ही ज्ञान हो, पर मेरी आत्मामें विवेक हो तो ठीक है। पर बहुत ज्ञान हो और आत्मामें विवेक न हो तो ठीक नहीं है। उल्टा ज्ञानसे तो विकार है। थोड़ा ज्ञान हो पर सही ज्ञान हो तो सबसे न्यारा, ज्ञानमात्र अपने आपमें समझ रहती है। बहुतसे शास्त्रोंका ज्ञान हो, तीन लोककी रचनाओंका ज्ञान हो, बहुत ज्ञान हो, पर विचार उल्टा हो, विवेक साथ न हो तो सही ज्ञान नहीं है।

एक बुढ़ियाके दो लडके थे। दुर्भाग्यसे उन दोनों लडकोके आँखका रोग था। एकको कुछ कम दिखता था और एकको ज्यादा दिखता था, पर पीला दिखता था। दोनों बच्चोको बुढ़िया वैद्यके पास ले गयी। वैद्यने दोनोंकी एक ही दवा दी। कोई सफेद-सफेद भस्मसी थी। कहा कि चाँदीके गिलासमें गायके दूधमें इस पुड़ियाको इतनी-इतनी खुराक मिलाकर देना, आँखें ठीक हो जावेंगी। बुढ़िया दवा लेकर गयी। दोनोंको चाँदीके गिलासमें गायके दूधमें भस्म डालकर देने लगी। पहले उस लडकेको दिया जिसको पीला दिखता था। लडकेने कहा—माँ, क्या हमी तुम्हारे दुश्मन मिले? इस पीतलके गिलासमें मूत डालकर हमें दे रही हो, हम तो इसे नहीं पीवेंगे। अब उस लडकेको दिया, जिसे कम दिखता था। उसने देखा कि

चाँदीका गिलास है, दूध है, भस्म पड़ी हुई है। उसने उस दवाको पी लिया। उस दवाके पी लेनेसे आँखोंका रोग दूर हो गया। जो ज्यादा देखता था, ५० हाथ, १०० हाथ दूर तक देखता था, उसकी उल्टी दृष्टि थी, इसलिए दवा नहीं पी और उसे भला नहीं हुआ। जिसका ज्ञान ज्यादा है, मगर प्रयोग या उपयोग उल्टा है तो भला नहीं होगा। मेरा भला तो निजी आत्माके अनुभवसे होता है जो कि सही ज्ञान है। यदि ज्ञान ज्यादा है पर सही नहीं है तो उससे भला नहीं हो सकेगा। जिसकी अपनी दृष्टि होती है, अपने चरित्रकी दृष्टि होती है, अपने चरित्ररूप परिणमनकी दृष्टि होती है वह ही दृष्टि सही मानी जाती है। जानी पुरुष यह सोचता है कि जानन ही मेरा काम है। सोने, उठने, बोल-चाल इत्यादिका मेरा काम नहीं है। ये होते हैं उपाधिका निमित्त पाकर, अपने आप होते हैं। अरे होते हैं तो होने दो। मेरा यह काम नहीं है। मेरा काम सर्वत्र जानन ही जानन है। केवल जानन ही इस भूक्त आत्माका काम है। मैं करूँगा क्या ? अरे इस आत्मस्वरूपको उपयोगसे खोल लो, इसको देख लो। देखोगे कि यह आत्मा तो केवल जाननका ही काम कर रही है। जानन सबमे रहता है। केवल जानन ही मेरा काम करता रहता है। यह काम कठिन हो रहा है। मैं सब ओरसे जानता हूँ, सर्वत्र ऐसी ही पद्धति जाननस्वरूपकी है। समुराल जाने वाली बहुत-सी लड़कियाँ हँसी खुशीसे जाती हैं, मगर रोना पड़ता है। भीतरसे तो यह होता है कि चूल्हा ठीक करना है, श्रृंगार करना है, यह करना है वह करना है कुछ हँसी खुशी होती है, मगर यह जानती है कि रोना चाहिए, यही ठीक है। इसी तरह दूकानपर मुनीम ग्राहकोंसे ये बात करते हैं कि तुमपर मेरा इतना दाम गया है, मेरा तुम्हारा मेरे पास इतना आया है। इस तरह मेरा भी कह रहा हूँ, परन्तु श्रद्धा यह है कि मेरा कुछ नहीं, यह तो सेठका है। अरे मेरा तो यह काम नहीं, मेरी यह ड्यूटी नहीं। यह तो सेठका काम है। और भी देखो विवाह इत्यादिमे पड़ौस की स्त्रियाँ बाजा बजानेके लिए आ जाती हैं, गाने गाती हैं—“मेरे बना सरदार, राम जैसी जोड़ी” आदि सो तो ठीक है। अगर कहीं दूल्हाकी घोड़ीसे गिरकर टांग टूट जाय तो उनको कोई दर्द नहीं होता। और अगर दूल्हाकी माँ को इसका पता लग जाता है तो वह कितना दुःख करती है ? उसके दुःखका ठिकाना नहीं रहता है। सो भैया ! अगर परपदार्थोंको मान लें कि ये मेरे हैं तो दुःख होगा और अगर यह समझमे आ जाय कि ये मेरे नहीं हैं तो दुःख न होगा। मेरा काम केवल जाननमात्र है। ऐसे जाननमात्र स्वरूप वाले आत्माका काम ही केवल जानन है। हे प्रभो ! मैं जाननके काममे ही सतोष पाऊँ और अपनेमे अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

अहा हा ! यह सारी दुनिया, यह मेरा सारा ससार केवल मेरे सकल्पमे ही उत्पन्न हो गया व कल्पना मिटते ही नष्ट हो गया। यह मेरा है क्या ? ससार केवल कल्पनाओं-

ही बना हुआ है। कल्पमासे यह उत्पन्न हुआ और यहाँसे मरकर अकेले ही चला जायगा। जब तक मैं इस शरीरमें हूँ तब तक यह मेरा है, यह उसका है, इस सकल्पमें ही मैं बन गया हूँ। केवल सकल्प ही हो गए हैं, यह मेरा काम है, यह मेरा परिवार है आदि। जब ये जुदा हो जावेंगे तो फिर दुनियाभरका पता चल जाय। ज्ञानस्वरूप आत्मा इस देहसे निकल जाता है। यह तो सबसे न्यारा है, पर महसूस यह करता है कि यह मेरा ही है। यही तो सकल्प है। यह सारा ससार सकल्पोमें ही बैठा हुआ है और सारे स्कार ज्ञान होनेसे ही नष्ट हो जावेंगे।

एक बुढ़ियाका छोटा बेटा मर गया। उसी छोटे बेटेको ही वह सबसे अधिक प्यार करती थी। जब छोटा पुत्र मर गया तो वह बुढ़िया उसे जलाने नहीं देती। उसको अपनी छातीसे लगाए रही। उस बुढ़ियाको एक जगह साधु मिला। साधुसे बुढ़ियाने बताया कि महाराज मेरा पुत्र मर गया है, जिन्दा कर दीजिए। साधु बोला कि जिन्दा हो जायगा, मगर एक काम यह करो कि जिस घरसे कभी कोई मरा न हो, उस घरसे पावभर सरसोके दाने ले आओ। बुढ़िया जल्दी-जल्दीसे दूसरेके घर गयी, बोली कि हमें एक पाव सरसोके दाने दे दो। घर वाले बोले—हाँ, हाँ एक पाव नहीं, ५ सेर ले लो। बुढ़ियाने पूछा—मगर यह तो बतलाओ कि इस घरमें कोई मरा तो नहीं है। घर वाले बोले—माँ, इस घरमें तो बहुत लोग मर गए—दादा मर गए, भाई मर गया, बहिन मर गयी आदि। बुढ़िया बोली—तो हमें ये सरसो नहीं चाहिए। अब बुढ़िया तीसरे घर गयी। बोली—पाव सरसो चाहिए, बोले—हाँ हाँ १० सेर ले लो। मगर यह तो बताओ कोई घरमें मरा तो नहीं है, वे बोले अरे यहाँ तो बहुत मर गए हैं। इसी तरहसे बुढ़ियाने १०-११-१२ घर ढूँढ़ लिए, सभी जगह यही एक उत्तर मिला। इतना पूछनेके बाद उसके ज्ञान जगा कि अरे सारी दुनियामें यही हाल है। इतना ज्ञान जब बुढ़ियाके जग गया तो प्रसन्न हो गयी। बोली—अरे ये तो सब न्यारे-न्यारे पदार्थ हैं। अब तो उसके ज्ञान जग गया। बुढ़िया प्रसन्न चित्त साधुके पास गयी, साधुसे नमस्कार किया। साधुने पूछा—माँ तुम पसन्न दिखती हो, क्या तुम्हारा बच्चा जिन्दा हो गया। बुढ़ियाने उत्तर दिया कि हाँ हमारा बच्चा जिन्दा हो गया। आपने सुनाया था कि सारी बातोंमें ३ प्रकार हुआ करते हैं—(१) शब्द, (२) अर्थ, (३) ज्ञान। शब्द पुत्र, अर्थ पुत्र और ज्ञान पुत्र। अगर शब्द पुत्र हो तो वह यह है जो केवल पुत्र शब्द लिखा हुआ है। अर्थपुत्र वह है जो दो हाथ-पैर वाला है और ज्ञानपुत्र वह है जो पुत्रके बारेमें ज्ञान होता है।

बुढ़िया बोली कि मेरा तो ज्ञानपुत्र था, ज्ञानपुत्रकी ही मृत्यु हो गयी थी, वह अब तक जिन्दा है। वह अपने आपमें है, वह जीवित हो गया है। सो भाई इस सारे विश्वमें मेरा कुछ है नहीं। यह बात पक्की मानो, नहीं तो धोखा ही धोखा रहेगा। जगतकी व्यवस्था यह है कि कोई किसीकी चीज छुड़ाता नहीं, पर सोच लो कि अरे ये कुछ मेरी नहीं हैं। इतना सोच

लेने में क्या विगाड़ हो जायगा ? जैसे बुढ़ियाको ज्ञान जग गया कि यह मेरा पुत्र ज्ञानपुत्र है, बोली महाराज मेरा ज्ञानपुत्र जिन्दा हो गया है । अरे मैं तो झोका हूँ । मेरा झोका करने वाला कोई इस जगत् में नहीं है । यह ध्यान अपने-आपमें रमना चाहिए कि मेरा मात्र मैं ही हूँ, ये जगत् के सारे पदार्थ हमसे छूट जावेंगे । यह विश्वास बनना चाहिए कि मेरा कोई इस जगत् में नहीं है । यह मैं सदा ज्ञानमात्र स्वतः परिपूर्ण हूँ, मैं जैसा हूँ तैसा ही हूँ ।

अपने आपको छोड़कर बाकी जगत् के जितने भी पदार्थ हैं वे पदार्थ क्या आपके आधीन हैं ? वे आपके आधीन नहीं हैं । वे तो स्वयं सत् हैं । उनके चतुष्टयमें उनका परिणमन होता रहता है । वे तो आपके आधीन हो ही नहीं सकते हैं । यदि कुछ आपकी इच्छाके अनुकूल हो गया तो वह काकतालीय न्याय है । जैसे कोई नारियलका पेड़ है, नारियल लगे हुए हैं, एक कौवा नारियलके पेड़ पर उड़ता है, उसके उड़ते समय ही अगर एक नारियल नीचे गिर पड़े तो ऐसा लोग सोचते हैं कि कौवे ने नारियलको गिराया । अरे वह तो अपने आपसे ही गिर गया है, कौवेके गिरानेसे नहीं गिरा है । एक बार अगर ऐसा समय आ गया तो आ गया, बार बार नहीं आता है । कोई कभी आपके मनके माफिक काम न करे जाय, आपके मित्र जन आपके अनुकूल हो गए, आपके परिवारके लोग आपके अनुकूल हो गए, ऐसी बात तो शायद ही कभी हो जाय, नहीं तो सर्वथा आपके अनुकूल कुछ नहीं होता । देखो भाई उस नारियलके गिर जानेमें क्या कौवेकी करतूत थी ? नहीं, वह तो स्वयं ही गिरा था । मगर लोग कहते हैं कि कौवेके चले जानेसे नारियल मिड़ा । सो भाई परपदार्थ स्वयं परिणामते हैं, जितने भी परपदार्थ हैं वे किसी दूसरेके आधीन नहीं हैं, बल्कि स्वयं ही अपने आधीन हैं । बड़ो बड़ोंके भी ऐसा नहीं हो पाता कि जैसा वे चाहे वैसा अन्यत्र परिणमन हो जावे ।

राम और सीताका कितना बड़ा भारी स्नेह था, कोई प्रमाण दे सकता है ? राम जानते थे कि सीता निर्दोष है । घोड़ीके द्वारा कही बात फ़ैल गयी थी । जब रामने वह बात सुनी तो फिर लोकमर्यादा को बचानेके लिए सीता जी को जंगल छोड़वा दिया । राम यद्यपि जानते थे कि सीता निर्दोष है फिर भी कहते हैं कि लोकधर्मकी मर्यादा रखनी चाहिए । लोग कुछ अनीति न ग्रहण करें—यह सोचकर ही उन्हें जंगल भेज दिया था । तो भाई देखो सीता के आधीन राम भी नहीं हुए । सीताका इतना स्नेह था, फिर भी सीताके मनमाफिक कुछ न हुआ ।

जिन लड़को बच्चोंसे तुम प्रेम करते हो, वे आज्ञाकारी भी हैं, फिर भी वे अपने विषय कषायों को लिए रहते हैं । वे अपने स्वार्थके लिए ही आज्ञाकारी बने हुए हैं । वे मेरे आधीन नहीं हैं । भाई कोई किसीके आधीन नहीं है । वे स्वयं ही परिणमते रहते हैं । वे मेरे

अनुकूल नहीं परिणामते, वे मेरे आधीन नहीं है। मेरे आधीन तो मेरा ज्ञानस्वरूप है। मैं अपने ज्ञानस्वरूपको जानू तो मेरी रुकावट करने वाला कोई नहीं है। हम ही स्वयं विषय कषायोंमें पड़कर अपने ज्ञानमें रुकावट पैदा करते हैं, अन्य कोई दूसरे पदार्थ मेरे ज्ञानमें रुकावट नहीं पैदा करते। बाहरी पदार्थोंमें पड़ने से ज्ञानकी रुकावट होती है। कभी किसी चीजकी इच्छा हो जावे कि अमुक चीज खा लें, अमुक चीज पी लें। न जाने कौनसा विघ्न आ जाय वह चीज कहीं न मिले।

भाई परपदार्थोंके सयोगमें तथा अपने आपके ज्ञानस्वरूपमें नाना विघ्न नहीं होते हैं। अपने आपके स्वरूपका अनुभव करें तो करें और अगर न करें तो न करें। पर बाह्य-पदार्थोंके ब्यालको भुला दें, विश्रामसे बैठें तो अपने ज्ञानका अनुभव सुगम हो जायगा। मेरे काममें दूसरे पदार्थ कोई बाधा नहीं डाल सकते हैं। हम स्वयं अपने कार्योंमें बाधा डाल लेते हैं। जैसे वायु वाला पुरुष खुद ही खटियासे उठकर बाहरको भागता है, इसी तरह विषय कषायोंकी वेदना से हटकर बाह्यमें भागते हैं। बाह्यके उपयोगसे ही ये विषय कषाय बन गए हैं और दूसरी कोई बात नहीं है।

अरे तू तो अत्यन्त स्वाधीन है। तू अपने ज्ञानस्वरूपका अनुभव तो कर। लोकके व्यवहारकी सारी बातें पराधीन हैं। स्वाधीन तो केवल अपने ज्ञानस्वरूपका अनुभव है। लेकिन देखो जो स्वाधीन बात है, सरल बात है, सुगम बात है, निर्विकल्प बात है उसकी ओर तो दृष्टि ही नहीं जाती। जो पराधीन है, दुर्गम है जिनमें विघ्न ही भरे होते हैं, ऐसे बाह्य पदार्थोंके सयोगके लिए कमर कैसे है। भैया अपनेको ज्ञानानन्दमय स्वयं सर्ववैभवसम्पन्न ममम्भकर, बाह्यपदार्थोंको अपने उपयोगमें न लेकर, अपने आपमें ही विश्राम पाकर, अपनेमें अपने लिए अपने लिए स्वयं सुखी होओ।

देखो राज्यमें महान क्लेश हैं। राज्यका मतलब केवल राज्यसे न लो। राज्यका मतलब दुकानसे, व्यापारसे, आजीविका इत्यादि से है। ये सब बाहरी बातें हैं, इनमें पड़नेसे क्लेश ही क्लेश है। भाई करोड़ों रुपयोंका धन एकत्रित कर लें तो उसमें भी क्लेश ही क्लेश है। धन कमाने में, रोजिगार करनेमें, राज्य करनेमें, हुकूमत करनेमें देखो कितने क्लेश हैं? अनन्त क्लेश उन्हें हो जाया करते हैं। अब योगी सन्यासियोंकी भिक्षावृत्ति देखो—कोई पुरुष ज्ञान उत्पन्न करके अंतरणमें विरक्त हो जाय, अपने ध्यानमें लीन हो जाय वह योगी सन्यासी है। उसे कभी क्षुधा लगे तो उसे क्लेश नहीं होते। क्योंकि जब भूख लगे तब वह बच्चेकी भाँति ऐषणको निकलता है। वह किसी गाँवमें निकल जाय। यदि कोई आदरसे बुलाये, कुछ खानेको मिल जाए तो खा ले, नहीं तो सतोष करे, यही भिक्षावृत्ति कहलाती है। भिक्षावृत्तिमें केवल क्षमात्रका यत्न है। इन दोनोंमें अन्तर देखो तो बरबादी दोनों ने की।

बड़े-बड़े महाराजा २४ घंटे क्लेश ही उठाया करते हैं, पर एक सन्यासी मुष्किनसे पौन घंटे ही अपना काम कर लेता है, उसे कोई क्लेश नहीं होते हैं। ऐसा काम तो वे ही कर सकते हैं जिनके पास हिम्मत है। आहार न मिले तो ठीक है और मिले तो ठीक है। दोनोंमें राजी होवे तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। भाई भिक्षावृत्तिसे तो क्लेश नहीं होंगे, पर बड़े-बड़े धन वैभवके होनेमें तो क्लेश ही रहेंगे। परन्तु परमार्थसे शान्ति न तो भिक्षावृत्तिमें है और न धन वैभवसे है वरन् अपने ज्ञानस्वरूपके दर्शनसे है। भाई जब ज्ञान का अनुभव हो तभी स्वाधीनता है। जब इच्छा हो तब ज्ञानका अनुभव कर लो—ये प्रत्येक पदार्थ अगर तुम्हारे संयोगमें हैं तो यह पराधीनता है। मैं किसी भी धन-वैभव, परिवार इत्यादिके साथ न रहूँगा, क्योंकि ये सब मिट जावेंगे। आज न तो राम ही दिखते हैं, न तीर्थङ्कर ही दिखते हैं और न कृष्ण दिखते हैं। ऐसी ही जगतकी स्थिति है। जो इस समागम में रहते हैं, समागममें ही मस्त हैं, उन्हें यह खबर नहीं रहती कि इससे क्लेश होंगे। इन समागमोंसे अचानक वियोग होता है। इन समागमोंसे ही बड़े-बड़े क्लेश उत्पन्न कर लेते हैं। अरे हमें यह सोचना है कि सब पदार्थ जुदा जुदा हैं, उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ भी तो गुंजाइश नहीं कि कोई परंपदार्थ मेरा हो जावे। मैं तो जाननस्वरूप हूँ। जितनी भी चीजें हैं वे सब अपने आपमें हैं। मेरा किसी भी पदार्थसे सम्बन्ध नहीं है। यदि मेरा उपयोग बाह्यसे होगा तो मुझे सुख नहीं होगा। देखो भैया! यदि इन समागमोंके बारेमें यह विश्वास हो जाय कि इनका वियोग होगा ही तो उनके वियोगसे दुःख न होगा। जैसे कोई मित्र ऐसा हो कि जिसके प्रति यह ख्याल आ जाय कि यह तो धोखा देने वाला है ऐसा ख्याल उसका पहले से ही बन गया है। यदि वह मित्र उसे धोखा दे देवे तो उसके प्रति ज्यादा दुःख नहीं होगा क्योंकि पहले ही मालूम था कि इससे हमें धोखा मिलेगा और अगर जिसके प्रति कोई शका न हो और वह अचानक ही धोखा देवे तो उससे बहुत क्लेश होगा। बाहरी पदार्थोंका जो समागम है वह भिन्न है, अहित है, विनाशीक है, ऐसा जानू तो क्लेश न होगा। वस्तुतः मैं तो केवल अपने आत्माके अन्दर रिक्त तत्त्वको जानता हूँ। सो मैं ज्ञानमात्र आत्माका अनुभव करके स्वयं सुखी हूँ। देखो यह आत्मा स्वरूप बड़ा महान् है, ज्ञानस्वरूप है, ज्ञानसे ही इसकी रक्षा होती है, सहजस्वरूप आनन्द ही इसमें भरा हुआ है। इसमें कोई अधूरापन नहीं है। ज्ञानका नाम ही आत्मा है, आनन्दमय ही यह आत्मा है, परमात्मा है। कोई पिंड रूप चीज तो मैं नहीं हूँ। जो पकड़कर दिखाया जा सके। भैया! जो मेरा ज्ञानस्वरूप है वह जानन है, इसीके माने आत्मा है। ज्ञानमात्र भावोंको छोड़कर अगर हम बाह्यमें भुके तो दुःख ही मिलेंगे। हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमारेमें कोई कमी नहीं है। मामला बिल्कुल तैयार है। खाना बिल्कुल तैयार है, खाओ चाहें न खाओ यह तुम्हारे विवेककी बात है।

सारा मामला तैयार है, मगर तुम इस अपने आत्मस्वरूपको नहीं देखते हो। अरे ये बाह्य पदार्थ जो मेरे कुछ नहीं हैं, जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे अपने स्वरूपको न देखकर जिन बाह्यमे ही दृष्टि लगानेसे बरबादी ही बरबादी है उन्हीकी ओर भुक्तता यह अपने प्रभुपर अन्याय है। अगर अपने स्वरूपको देखना चाहो तो देखो और अगर न देखना चाहो तो देखो, यह तुम्हारे विवेककी बात है। अधूरापन तो कुछ है नहीं। मामला तो पूर्ण अनादिसे ही है। जिस पदार्थमे यह जीव अपना उपयोग देता है वही पदार्थ इसको मिल जाता है। कभी बैठे-बैठे अनुभव किया होगा कि कोई नीबू बड़ा हो, मानो आनेका एक वाला। उसकी छोटी-छोटी फाँकें करो, ऐसा उपयोगमे सोचो और उसके स्वादकी कल्पना करो तो नीबूका खटास गलेमे उतरता है। जिसे कहते हैं कि मुँहमे पानी आ जाता है। तो क्या आपने नीबूके रस का स्वाद लिया इसलिए गलेमे खटास आई ? नहीं, नीबूके प्रति ज्ञान किया गया, ध्यान किया गया तो उससे गलेमे खटास आयी।

बाहरमे से इस आत्माको कुछ नहीं मिलता, स्वयमे ही कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा जो सोचेंगे वह मिलेगा। वह अपने ज्ञानकी चीज है, पदार्थमे लोग मान लेते हैं। पर-पदार्थोंके उपयोगसे कुछ नहीं मिलता है, केवल अपना ज्ञान परपदार्थोंके जाननेमे लगना है सो उसके लगानेसे स्वयमे ही कुछ मिलता है। मेरी आत्मामे किसी चीजका प्रवेश नहीं है। परपदार्थोंके उपयोगसे तो पर स्थान ही प्राप्त होता है और निजके उपयोगसे परका अभाव होता है। इसने तो बाहरी पदार्थोंको सोच लिया कि मेरे है। अरे अगर बाह्यको सोच लिया तो खुदका उपयोग नहीं रहेगा। अपने आपको यदि सोचो तो परिणाम अच्छा रहेगा। अब यह विवेक कर लो कि कहाँ उपयोग लगाना चाहिये ? मुझे इज्जत नहीं चाहिए। अगर इज्जत चाहोगे तो मोहमे फसे रहोगे। मोहमे फसनेसे पराधीन रहना पड़ेगा। परमे लगनेसे देख लो लाभ है क्या ? भैया ! परपदार्थोंसे कोई लाभ नहीं है। अरे अगर उन समागमोंमे फंसा रहा तो पराधीन होना पड़ेगा। सब अपनी-अपनी भावनाओंसे परकी आधीनताका विकल्प करके रहनेसे अपने-अपने आधीन हैं। ये सब एक ही जगहपर न जाने किस-किस गतिसे आकर इकट्ठा हो गए हैं ? किसी दिन ये सब यहाँमे चले जावेंगे। इस भवमे जिसने जन्म लिया है, क्या यहाँ कोई रह जावेगा ? नहीं, इस जगतके प्राणी अपने-अपने सतसे हैं, अपने आपमे ही परिणमते रहते हैं, उनसे किसीका रच भी सम्बन्ध नहीं है। वे सब इस जगतमे स्वय ही आए हैं और स्वय ही मिट जावेंगे। देखो यह पर्याय ही मिटेगी। सत् तो शाश्वत ही रहता, मगर उसे जानता विरला ही कोई है। इस जगतमे कोई किस गतिमे आया है, कोई किस गतिसे आया है। कितना समय इन प्राणियोंका यहाँपर गुजर गया ? इस ससारमे प्राणियोंने अपने विवेक को भुला दिया है, इस ससारके समागमोंको इसने अपना लिया है। अपने को

समागममे ले जानेमे कोई विवेक नहीं है। इन सब समागमोंसे हटकर मैं अपने उपयोगको अपने ज्ञानमात्र, ज्ञायकस्वरूपमे लाऊँगा—यही विवेक है। मैं निज जाननमे ही रमूँ, यही प्रभुका दर्शन है। अपने सत्यका आग्रह हो तो सत्यका दर्शन होगा ही।

एक कथानक है कि एक पंडित जी थे। उनके पास कुछ गायें, भैंसें भी थीं। पंडित जी ने उन गाय भैंसोंको चरानेके लिए एक ग्वाला रख लिया। ग्वाला भगवानका भक्त था। एक दिन उसने एकादशीका व्रत किया, भगवानका भोग लगानेके लिए अपने मालिकसे कुछ आटा माँगा। पंडित जी ने उसे आधा सेर आटा दे दिया। ग्वाला सोचता है कि इतनेमे हम खावेंगे और भगवान खावेंगे तो दोनों ही भूखे रह जावेंगे। उसने सोचा कि क्या करे पंडित ने इतना ही दिया। अच्छा आधा मैं खा लूँगा और आधा भगवानको खिला दूँगा। अब उसने उस आधे आटेकी चार बाटियाँ बना लीं। अब भगवानको वह देखता कि आते ही नहीं। देखो भाई उसने सोच लिया था कि जब तक भगवान नहीं खावेंगे तब तक मैं नहीं खाऊँगा। बोला कि भगवान जल्दी आवो हमें तो भूख लगी है। सो भैया! व्यन्तर देव कौतूहल करते फिरा ही करते हैं, सो कोई व्यन्तर पूर्वचारित्रकी चर्याके भेषमे आ गया। बोला, भगवान यह तो खाना इतना ही है आधा ही तुम्हें मैं दूँगा। अपना आधा हिस्सा मैं ले लूँगा, मैं भूखा कैसे रहूँगा? खाकर जाते समय भगवानवेशी बोले कि अब हम दो जने आवेंगे। अब दूसरी एकादशीको भी पंडित जी ने वही आधा सेर आटा दिया। उसने तीन बाटियाँ बनाईं। वे दोनों आ गये। ग्वालोंने कहा कि आज तो इतना ही है, सो जो हिस्सा बैठे सो खा लो। मैं अपना तिहाई हिस्सा ले लूँगा और दो तिहाई तुम दोनोंके लिए रहेगा। खाया, जाते समय भगवानवेशी कह गये कि अबकी बार २० जने आवेंगे। ग्वाला बोला, कितने ही आत्रो जो हिस्सा बैठे सो हो मिलेगा। तीसरी एकादशीको ग्वाला बोला कि अब २० जने आवेंगे सो काफी भोजन रख दो। पंडित जी ने कि हम तो रोज भोग लगाते कोई नहीं आता। देखें इसके पास कैसे आते? पंडित जी ने २५ सेर मिठाई दे दी। ग्वाला जगलमे आग्रह करके बैठ गया। लगभग २०—२५ सेर का सामान ग्वालोंने तैयार कराया था। सो बोला भगवान जल्दी आकर खाओ खूब चकाचक काम है। वहाँ तो २० आदमी आ गये। ग्वालोंने कह दिया कि आज तो भरपेट खावो, हम भी सब खा लेंगे। पंडित जी छुपकर देखते रहे। सब लोगो ने खा लिया और अन्तर्धान हो गए।

देखो भाई ग्वाला सत्यका आग्रह ले करके बैठा था, इसीलिए भगवान ने न सही तो किसीने भी उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए।

मैं अगर सत्यका आग्रह करके रहूँ कि मैं ज्ञानस्वरूप एक सत् पदार्थ हूँ, मैं ज्ञानयय हूँ, मेरा प्रभु मैं ही हूँ, मेरा अन्यसे कोई वास्ता नहीं है, मैं यथार्थरूप हूँ, नाना रूपोंमे मैं

नहीं हूँ, मेरा तो काम केवल जाननका है। मैं अपने ज्ञानतत्त्वमें रहता हूँ, ऐसा यदि सत्यका आग्रह होगा तो यही बैठे ही अपने प्रभुका दर्शन होगा अन्यथा अपने प्रभुके दर्शन होना असम्भव है। मैं अपनेमें यह विश्वास न करूँ कि मैं बाल-बच्चे वाला हूँ, परिवार वाला हूँ, नष्ट हो जाने वाला हूँ, पराधीन हूँ। ऐसे विचार यदि होंगे तो ये तो खोटे विचार हैं, खोटे परिणाम हैं, मोह हैं, मिथ्यात्व हैं। इस प्रकारका असत्यका आग्रह करनेसे अपने निज प्रभु का दर्शन नहीं हो पायेगा। आजीवन क्लेश ही नजर आवेंगे। इस प्रकारके विचार यदि रहें तो ससारमें रूटना ही बना रहेगा।

भाई ! अपना शुद्ध आग्रह करो तो भला होगा, नहीं तो भला नहीं होगा। परपदार्थों का आग्रह करने पर अशांति प्राप्त होगी, अपने आत्मस्वरूपका अनुभव नहीं हो पायेगा। अपने उपयोगमें लगने से ही भलाई है। मैं अपने ही आपके स्वरूपमें ही अपना उपयोग ठहराने की कोशिश करूँ तो मेरा कल्याण होगा अन्यथा कल्याण नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि वहाँ न जाओ, वहाँ पर क्लेश ही क्लेश है। ऐसे ही परपदार्थोंमें न जाओ वहाँ विपदा ही विपदा है तो मैं आत्मा अपने आपके सत्यके आग्रहको ठहराने की कोशिश करूँ और अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

मैं केवल सकल्प विकल्पोंको दूर करूँ तो मेरा कल्याण होगा अन्यथा नहीं। जैसे कहते हैं ना कि कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरते। जैसे कौवा मांस खाना चाहता है तो कौवेके कौमनेसे क्या गाय मर जायेगी ? इसी प्रकार मेरे सोचनेसे क्या परका वैसा परिणामन होगा ? नहीं। सो मैं अपनेको अपने उपयोगमें लगानेकी कोशिश करूँ तो शान्ति प्राप्त हो सकती है। इस आत्मामें किसी बाह्य चीजका प्रवेश न हो, मेरा आत्मस्वरूप ही मेरी दृष्टिमें रहे और मैं अपनेमें अपने लिए अपने आपमें स्वयं सुखी होऊँ।

प० दौलतराम जी कहते हैं कि मैं “भ्रम्यौ अपनको विसरि आप । अपनाये विधिफल पुण्य पाप ॥” मैं अपने आपको भूलकर पुण्य और पापको अपनाता हूँ। मैं क्या हूँ, इसका कुछ ज्ञान नहीं किया। किन्तु जो पुण्य और पापका उदय है उसको ही अपनाता हूँ। यह शरीर धन वैभव आदि पुण्य और पापका फल है। इसके कारण भी सुगमतासे पुण्य और पापका हुआ करते हैं। इस शरीरादिकके ही कारण सक्लेश हुआ करते हैं और इसके ही द्वारा हर्ष हुआ करता है, ये धन वैभव पापके भी फल हो जाते हैं, इसीकी वजहसे जान चली जाती है और इसीकी वजहसे चैन आती है तो यही वैभव पुण्यके फल हो जाते हैं। इस अपनेको छोड़कर बाकी जिनमें परपदार्थ हैं उनको मानो वह सब पुण्य और पापका फल है। जब केवल कल्पना से पुण्य पाप बनते हैं तो पुण्य और पापके फलको बनाना अपने हाथ ही तो हुआ है। जो शुद्धस्वरूप है, ज्ञायकस्वरूप है, केवल ज्ञातादृष्ट है, ऐसा जो चैतन्यस्वरूप है उसको न

अपना पाता । फिर क्या अपनाया, कुछ नहीं । जैसे कहते हैं कि अपने बच्चेको अपनाओ तो कुछ मिलेगा और गैरको अपनाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा । गैर तो गैर ही है । ऐसा लोक में कहते हैं । इसी तरह यह जो तेरा स्वरूप है उसको अपनाओ, इसीसे लाभ मिलेगा । पर जो गैर है, पुण्य पापके उदयके फल है उनको अपनानेसे हे आत्मन् तू क्या लाभ पायगा ? इस आत्माका यथार्थ ज्ञान न होनेसे इस जगतका प्राणी यह जानना है कि पर ही सब कुछ हैं, शरीरादि ही-सारी सारभूत चीज है । वह बढवाई अपने शरीरकी चाहता है, परको ही सर्वस्व समझता है जिसका फल बुरा होता है । देखो जीवका नाम ब्रह्म है । ब्रह्म उसे कहते हैं जो उत्कर्षसे रहे । अब जिसने शरीरको मान लिया कि यह मैं हू तो वह शरीरको बढ़ायेगा, जिसने इज्जत को मान लिया कि यहाँ मैं वह इज्जतको बढ़ाएगा, जिसने आत्मतत्त्व को ज्ञान दर्शनको मान लिया कि मैं यह प्रभु हू तो वह अपना ज्ञानदर्शन बढ़ाएगा । इस अज्ञानी जीव ने इस पुण्य पापके फलको अपना मान रक्खा है इसीलिए उनको ही अपनाता, इससे दुःखी ही होता । यह नहीं पता कि मैं तो केवल एक ज्ञानमात्र, जो पकड़ा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, घेरा नहीं जा सकता, ग्रांखीसे देखा नहीं जा सकता ऐसा ही मैं एक चैतन्य वस्तु हू । मेरा किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं पृथक् हू, सबसे अन्याय हू । जिसकी इस प्रकारकी दृष्टि नहीं होगी उसको शांति नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि एकमात्र हितका मार्ग नहीं मिला । तू नाना प्रकारके अहितके मार्गोंमें अपने आपको रलाता फिरता है । यहाँ शांति मिलेगी, वहाँ शांति मिलेगी । जगह जगह तू दूढ़ता फिरता है परन्तु फल कुछ नहीं मिलता है । फलकी जगहमें ठोकर खाता है । अपने आपमें जान, अपने आपको जान । दुनियामें कुछ भी हो उससे मेरा क्या बनता बिगड़ता है ? बिगड़ता तो केवल अपनेमें कल्पनाएँ बनाने से है । कल्पनाओं पर ही तो यह सारा खेल जमा है । इसका फल क्या मिला ? क्लेश ही क्लेश । भावात्मक यत्न किए तो भावात्मक ही फल पाया । और हुआ क्या कल्पनाओंके द्वारा ही क्लेश उठाया । देखो कल्पनायें भी भावात्मक हैं और क्लेश भी भावात्मक हैं ? इनमें अन्तर देखो क्या है, कुछ नहीं । क्या पाया, कुछ नहीं । कल्पनायें की यानी भाव बनाया । भाव किया फल भी भाव हो गया । बात कुछ नहीं मिली । और यदि शुद्ध भाव कर लिए जायें अर्थात् ज्ञानमात्र अपने अनुभवको अनुभवा जाय तो कोई विकल्प न आए । केवलज्ञानका अनुभव हो । कही बाहर ख्याल न जाए । ज्ञानमें एक रस हो ऐसे भाव भर जाए तब शुद्ध आनन्दका भाव प्राप्त कर जावोगे । मैं भाव ही करता हू और भाव ही भोगता हू । जैसा भाव करोगे तैसा भाव होगा और कुछ करतूत नहीं । बाकी और करतूत माना तो वहाँ सब अंधेरा है, माया है-। ऐसी इस आत्माका जिसे पता नहीं, जो स्थूल है उन्हें वे समझते हैं कि यह मैं हू । जरा और बुद्धि चली, कुछ गहरायी तक पहुँच गयी तो मैं रागद्वेष,

मोह, माया हूँ और अज्ञानसे कुछ पहिचानने चला तो जो रागद्वेषकी सतान है वह मैं हूँ। ये व्यक्तिगत रागद्वेष तो मिट जाते हैं उसे आपा नहीं कहेंगे। इस रागद्वेषकी जो सतान है उसे मान गया कि मैं हूँ। इस तरह अनात्मस्वरूपको तो यह पहिचान गया कि सबसे निराला, ज्ञानमात्र, सारभूत जो आत्मवस्तु है उसका स्पर्श नहीं होता, जिससे सतोष प्राप्त होता। संतोष बाहर कहीं नहीं प्राप्त होता है, पर संतोष कहीं न कहीं तो लेगा ही। यदि यहाँ सतोष नहीं मिलता है तो बाहर सतोष लेगा। ऐसा अनुभव कर कि जगतमे मेरा कुछ नहीं है, मैं अकिंचन हूँ। तो तुम्हें शांति मिलेगी और जो माना कि मैं कुछ हूँ वहाँ दुःख मिलेगा।

देखो भगवान् अकिंचन है। उसके पास न स्त्री है, न पुत्र है, केवल एक आत्मा स्वरूप ही सामने है। उसके साथ शरीर भी नहीं होता, कर्म भी नहीं होते, क्लेश भी नहीं होते, बोलता भी नहीं, दृष्टि भी नहीं करता है। ज्ञान तो है सब पर वह मेरी रक्षा नहीं करता है। वह केवल निराला अकिंचन है। ऐसे अकिंचन प्रभुकी उपासनासे तो बड़ी-बड़ी आशाएँ सिद्ध होती हैं परन्तु जो सकिंचन बन गया, जिसके बाग-बगीचे, जमींदारी भी हुए, जिनमे भी वह आनन्दमग्न हुआ, परिवार, मित्रजन, इज्जतका बढावा इत्यादि भी उसके पास हुआ, ऐसा यह सकिंचन है। उनकी सिद्धिसे, उनकी भक्तिसे, उनके लगावसे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं अकिंचन हूँ प्रभु। फिर भी उन बह्यपदार्थोंकी भक्तिसे हमें पाप और पुण्य प्राप्त हो गया।

देखो पहलू निराला है, उनपर आसीन बूंद नहीं दिखती है, पर बड़ी-बड़ी नदियाँ पहाड़ोंसे निकलती हैं पर देखनेमे एक बूंद नहीं है। और जिनमे बूंद ब्या, बहुत पानी भरा हुआ दीखता है, ऐसे जो समुद्र हैं उनसे कहीं भी एक नदी भी नहीं निकलती। हे प्रभु गजबका अकिंचन है, ऐसा मेरा स्वरूप भी अकिंचन है। उस अकिंचन स्वरूपकी भावनासे ही राग, द्वेष, लगाव, मोह इत्यादि मिटते हैं, क्योंकि ऐसी आकिंचन्य भावनासे भाव निर्मल होते हैं। ऐसी निर्मलताके होते हुए कर्म बधता है तो पुण्यकर्म बधता है। जो सकिंचन है जिसका परिवार विशाल है उसकी उपासनासे पापकर्म बनता है। क्योंकि जो सकिंचन भाव लिए है, जिसने राज्य, धन वैभवसे लाभ समझ लिया है उसकी दृष्टि मलीन हो जाती है और दृष्टि मलीन होनेसे परिणाम भी मलीन हो जाते हैं। ऐसी यह जो जगतकी दृष्टि हो गई उससे ही कर्म बनते हैं। जब भावसे ही पाप और पुण्य कर्म बनते हैं तब निर्णय कर लो कि ऐसा क्यों है? अरे अपना स्वरूप तो अकिंचन है। मैं अकिंचन स्वरूपकी भावना करूँ तो शुद्ध दृष्टि है और यदि सकिंचन स्वरूपकी भावना करूँ अर्थात् जगतके बाह्य पदार्थोंको मानता फिर तो अशुद्ध दृष्टि है। जिन सारी बातोंमे हम गरवाये होते हैं अर्थात् घमंड करते हैं वे मेरी कुछ नहीं हैं। वे सब मुझे भ्रम डालने वाली बातें हैं। जिनमे हम इतंगते हैं वे ही हमें धोखा

देती है ।

एक नगरमें एक सेठ जी थे । उन्होंने ७ खंड की सुन्दर नई डिजाइनकी एक हवेली बनवाई । उद्घाटन करानेके लिए उन्होंने बहुतसे निमन्त्रण भेजे । लोग आए । उद्घाटन हुआ । सेठ जी के यहाँ पर बहुत बड़ा जल्सा था । यह जल्सा सेठ जी के ही निमित्तसे हुआ था । सेठ जी खड़े हो गए, बोले कि भाई यह हवेली जो हमने बनवायी है, जो आप लोगोके सामने है उसमे जो गलती हुई हो बताओ, गलती सुधारवाऊँगा । चाहे आधी हवेली गिरवानी पड़े तो भी कौनसी बात है, उसे बनवाऊँगा अवश्य । एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला, मानो कोई जैनी हो । कहा कि सेठजी इसमे दो गलतियाँ हैं । यह मुनकर सेठ जी चौकन्ना हो गए । अपने इंजीनियरो को बुलाया । इंजीनियरोसे कहा कि देखो यह जो गलतियाँ बतावें उनको अवश्य सुधारना । रुपयोकी परवाह नहीं । इंजीनियर लोग बोले कि क्या गलती है यह तो बताओ । वह ज्ञानी बोला कि एक गलती तो यह दीखती है कि यह हवेली सदा बनी नहीं रहेगी । सेठ जी सुनकर दग हो गए । इस गलतीको कैसे सुधारा जाय । और बोला कि दूसरी गलती यह है कि इसके बनवाने वाला भी सदा नहीं रहेगा । सेठजी फिर सुनकर दग हो गए । बोले कि यह दो गलतियाँ कैसे सुधारी जावे कि न तो यह हवेली ही सदा रहेगी और इसके बनवाने वाला भी सदा रहेगा । सच है, अरे कुछ नहीं रहेगा । जिनमे तुम इतराते हो वे तुम्हें धोखा देंगे । हजार वर्ष पहले की बनवाई हुई हवेलियाँ तुम्हें क्या दिखाई पडती हैं ? क्या वे उस समय मजबूत नहीं बनवाई गई होगी ? उनमे खूब ममाले भर भरकर बनाया गया होगा तब भी वे हवेलियाँ नहीं रही । सो ये भी हवेलियाँ अवश्य बरबाद हो जावेंगी, मिट जावेंगी । इन हवेलियोके बनवाने वाले लोग भी मिट गए होंगे । तब फिर इन हवेलियोमे क्या इतराएँ ? मेरा कोई शरण नहीं है । कोई कुछ नहीं है । केवल मोहके कारण जो कुछ मान रक्खा है वह सब सही दीखता है कि ये मेरे रक्षक है, वह मेरा रक्षक है । जिस प्रकारसे स्वप्नमे देखी जाने वाली बातें सही लगती है उसी प्रकारसे ये मायावी बातें भी सही मालूम होती है । यदि हम स्वप्न देखते हैं तो सब सच लगता है उसी प्रकार मोहका देखा आनन्द सच लगता है । अरे मेरा कहीं कुछ नहीं है । सब मिट जावेंगे । अरे जो सत्य दीखता है उमका नामो निशान भी नहीं है । उनमे विकल्पोको छोडकर कहीं कुछ नहीं है । राग, द्वेष मोह इत्यादिमे तो विश्वास न करो । वे सब मिट जावेंगे । ये बाह्य पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं ? आगे का वियोग किया जाने पर बीते हुए समयको देखा जाय तो क्या इच्छाओं की पूर्ति दिखाई पडती है ? नहीं । जो काम हमने कल, परसो आजके लिए सोचा था क्या उसकी पूर्ति हुई है ? नहीं । जो इच्छाएँ होती हैं क्या उनकी पूर्ति होती है ? नहीं ।

जैसा संयोग होगा वैसा ही होगा । जो कुछ हम विचार करते हैं वह नहीं हो पाता ।

है। बाह्य पदार्थों को देखना यह सब कर्मके उदयका काम है। फिर क्या चाहिए कि आनन्द हो जाय ? अरे आनन्द नहीं होगा यदि तू बाह्यमे दृष्टि लगाए रहा। हे जगतके प्राणी ! यदि तुझे आनन्द प्राप्त करना है तो तू अपनी जिदको छोड़ दे। जिद करना तो अच्छा नहीं होता है।

एक बड़ी जिद करने वाली स्त्री थी और अपनी जिदके कारण अपने पतिको बसमे किए हुए थी। जो चाहती थी सो करवाती थी। एक दिन उस स्त्री का मन ऐसा आया कि पतिकी मूछ मुँडवाऊंगी। पति साहब तो मूछ मुँडवाना नहीं चाहते थे। इसलिए वह पेट दर्द का बहाना करके बीमार बन गई। बहुतसे डाक्टर पतिने बुलाये, डाक्टरने दवा की, फिर भी दर्द नहीं मिटा। तब पति बोला कि कैसे मिटेगा दर्द ? स्त्री बोली कि एक देवता आया है वह कहता है कि कल मुवह तक मृत्यु हो जायगी। मृत्युसे बचनेका सिर्फ एक उपाय है। जो तुम्हे प्यार करे वह यदि मूछ मुँडाकर देखने आए तो ठीक हो जायगी। पतिने मूछ मुँडवाली। अब वह स्त्री रोज चक्की पोसते समय गावे कि अपनी टेक रखाई, पतिकी मूछ मुँडाई। पति बड़ा दुखी हुआ कि इसने मेरी मूछ मुँडवाई और अब ताना मारती है। उसने अपने ससुरालको जल्दी ही पत्र भेज दिया कि तुम्हारी लडकी सख्त बीमार है देखना हो तो देख जावो, वह बच नहीं सकती। एक देवताने बचनेका उपाय बताया है कि इसको जो प्यार करते हो यदि वे मूछ मुँडवा करके आवेंगे तो ठीक होगी वरना ठीक नहीं होगी। अब क्या था ? पत्र पाते ही उस स्त्रीका पिता, भाई, चाची, बाबा सभी अपने-अपने बाल लया मूछ जिसके पास जो था मुँडवा करके रातको ही वहाँसे चल दिये। लगभग ४ बजे के करीब जब कि वह स्त्री पोस रही थी, अपना नित्यका गीत गा रही थी कि अपनी टेक रखाई पतिकी मूछ मुँडाई तभी वह सब लोग वहाँ पहुँच गए। वह स्त्री बार-बार वही गीत गा रही थी—अपनी टेक रखाई, पतिकी मूछ मुँडाई। अब उस पतिने पीछे से आकर कहा कि पीछे देख लुगाई, मुण्डोकी पल्टन आई। अरे जिद करना क्या है ? जिद किया तो क्या, न किया तो क्या ? उससे तुझे लाभ नहीं प्राप्त होनेका है। बताओ जिद करने से क्या मिलता है ?

भाई अपने परिणामोको शुद्ध रखना चाहिए। शुद्ध परिणामोके रखनेका उपाय यह है कि अपनेको आँकचन मानो। यह समझ लो कि मेरा जगतमे कुछ नहीं है। जो कुछ भी जगतमे दीखता है सब जजाल है। अरे तू अपने विषयकषायोको भूल जा तो तुझे आनन्द प्राप्त होगा। नहीं तो आजीवन क्लेश ही रहेगे। यदि तू इन मायामयी मूर्तियोमे ही फसा रहा, इन बाह्य पदार्थोंको ही अपनाता रहा तो तेरे परिणाम बुरे हो जावेंगे और जीवनमे कभी सुख नहीं प्राप्त होगा और यदि तू इन बाह्य पदार्थोंमे न फँसकर अपने आत्मचिंतनमे समय व्यतीत किया तो तुझे सुख सदाको प्राप्त होगा।

आप कहोगे वाह क्या करे जब भूख लगती है तब भोजनका ख्याल तो आता ही है । अरे भाई जब भूख है तब भोजनका ख्याल कर लो, किन्तु जब भरपेट है तब तो कुछ अपनी भी सोचो । बाह्यमे दृष्टि करनेसे बाह्यकी ही ख्याल हो जाती है, और जहाँ उन बाह्य वस्तुओ मे फसा तहाँ क्लेश उत्पन्न हो जाते है । अरे उन बाह्य पदार्थोका ख्याल करनेसे आत्माका हित नही होगा । कभी-कभी तो तू अपने निजस्वरूपका धितन कर । ५ मिनटका समय तो कमसे कम आत्मचितनमे दो । तू बाह्य पदार्थोको अपना सर्वस्व न मान, क्योंकि उनसे तेरा हित नही होगा । तू अपने आत्मस्वरूपका ख्याल कर, सारे विकल्प जो बने हुए है उनको भुला तो तेरा हित होगा । तू उन विकल्पोका स्मरण कर जिनको पहिले किया उनके फलमे क्या कुछ अब रहा है ? नही तो विकल्प कहाँ है ? विकल्प कही दिखते नही है और यदि दिखते हो तो दिखा दो । इनका रग कैसा होता है, किस रूपके होते है ? अरे विकल्पोकी शक्ल-सूरत नही होती । केवल कल्पनाएँ बना लेनेसे विकल्प हो जाते है । एक समय जब कि बूंदे पड रही थी, भोपडीमे पानी चू रहा था, भोपडीके पास शेर खडा था । भोपडीमे एक व्यक्ति बोला कि इतना तो शेरका भी डर नही जितना टपकेका डर है । जितना टपका परेशान करता है उतना तो यह शेर नही परेशान करता है । पासके शेरने समझा कि टपका कोई मुझसे भी बहादुर है । उसी समय एक कुम्हारका गधा खो गया था । वह रास्तेमे ढूँढ रहा था । जाते-जाते जहाँपर शेर खडा था वहाँपर पहुँचा । वह शेरको गधा समझ गया था । भट उसे गधा समझकर उसका कान पकड लिया । अब शेर यह समझता है कि टपका आ गया । उसने उस शेरके ऊपर डडे भी चलाए । शेरने सब सह लिया । उसने शेरको बाडीमे बाँध दिया था । जब सवेरा हुआ तो देखा कि यहा तो टपका वपका कुछ नही है । तब शेरने छलांग मारी और चल दिया । उस शेरने विकल्प बनाकर ऐसा भाव बनाया कि अरे यह तो टपका आ गया, डर गया । इसी तरह यह विकल्प कुछ नही है । ये विकल्प पकडमे नही आते । कुछ क्लेश नही करते, फिर भी विकल्पोके आधीन होकर यह विकल्पोका दास हो गया और वैसे ही परिणाम हो गए । और जब विकल्पोके द्वारा इस प्रकारके परिणाम हो जाते हैं तो शांति नही रहती है, चैन नही आती है । इस प्रकार यह जीव अपने आपमे विकल्प बनाकर, कर्मोके फलोको अपनाकर व्यर्थ ही दुःखी होता है । तो अच्छा यह है कि जितना अधिक ज्ञानका उपयोग मिले, आत्मचरित्रको शिक्षण मिले उतना ही अच्छा फल है । हे आत्मन् ! तू अपनी वर्तमान अवस्थाको मायारूप मानकर, अपनी आत्माको पहिचानकर सदा स्वाधीन हो और सत्य सुखी हो ।

एँके राजा और रानी थे । राजाका मन धर्म करनेमे कम था । रानी बहुत सम-

भाया करती थी कि राजा धर्म करो, ससारके वैभवमे गर्व न करो । तब राजा कहते कि हम क्या करें ? धर्मका फल हमको मिल चुका, हमे अब धर्मकी क्या जरूरत ? रानीने एक दिन कह दिया कि तुमने राजाजी सकल सुख किए पर धर्म नहीं किया, इसलिए जब मरोगे तब ऊट बनोगे । कुछ दिन बाद राजा मरे और ऊट बन गए । वह एक बादशाहके घरमे ऊट पैदा हुए । थोड़े दिन बादमे रानी भी गुजर गई और वह उसी बादशाहकी लडकी हुई । अब जब लडकी विवाह योग्य हुई । थोड़े दिन बादमे विवाह भी हुआ । अब उस लडकीकी मा ने यह सोचा कि इसके दहेजमे कोई अच्छी चीज दूं, ऊट बड़ा मुन्दर है उसे मैं दहेजमे दे दूं । बादशाहका भी विचार ऊट दहेजमे देनेका हो गया । दहेजमे ऊट दे दिया । अब ऊट भी बारातके साथ जा रहा था । बारात वालोने सोचा कि ऊटमे कुछ मामान लाद ले जावें । लडकीका लहगा, साडी तथा अन्य कपडे इत्यादि मूल्यवान चीज समझकर लाद दिये, जो कुछ थे वे सब ऊटपर लाद लिये । अब रास्तेमे ऊटको अपने पिछले जन्मका स्मरण होता है और दुखी होता है । हाय ! अपनी स्त्रीका लहगा, साडी इत्यादि अपने ऊपर लादा है । इस प्रकारसे वह मनमे विचारकर दुखी होता है उससे चला नहीं जा रहा है । नौकर डडे भी लगाता है पर दुखी होनेके कारण उससे चला नहीं जाता है । अब लडकीको भी स्मरण हो गया कि यह ऊट तो मेरा पूर्व जन्ममे पति था, परन्तु अब धर्म न करनेके कारण ऊट बन गया है । यही कारण है कि दुखके कारण इनसे चला नहीं जा रहा है । लडकीने नौकरसे कहा कि भाई मारो मत । हम इसे ममभा देंगी तब चलेगा । ऊट भी पहचान गया । लडकी भी पहचान गई । स्त्री कहती है ऊटमे कि देखो पूर्व जन्मोमे तुम हमारे पति थे और धर्म न करनेके कारण तुम ऊट बन गये हो । परन्तु यह मेरे पति है ऐसा कहनेमे तो मुझे शर्म लगती है सो मैं तो कहूंगी नहीं । अब तो चलनेमे ही कुशल है । चलना तो पड़ेगा ही अन्यथा डडे लगेंगे । यही हाल यहाँके समस्त प्राणियोंका है कि वे- धर्म नहीं करते ससारमे कही ऊट कही कीड़े मकोड़े, कही कुछ, वहीं कुछ नाना प्रकार जीव हो जाते हैं । देखो ना, राजाने धर्म नहीं किया था इसलिए ऊट बन गया था । तो ऊटकी ही बात नहीं, कुछ भी अटसट बन जावें ।

हे आत्मन्, जो धर्म नहीं करता वह मरकर दुर्गतिका पात्र होगा । इस जीवमे दुनियाका बाह्य कुछ नहीं है । सब भिन्न-भिन्न पदार्थ है । वे एक दूसरेका कुछ नहीं कर सकते हैं । इस कारण यह मनुष्य भव पाया है । इस मनुष्य भवमे सब तरफके रास्ते खुले हैं । यदि ये मनुष्य चाहे तो कीड़े मकोड़े बन सकते हैं, पशु पक्षी बन सकते हैं, देव बन सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं । सारे रास्ते इस मनुष्यभवमे खुले हैं । नारकी मरकर नारकी व देव नहीं हो सकता, देव मरकर देव व नारकी नहीं हो सकता । पर इस मनुष्यभवमे जो चाहे

वैसा ही बन सकता है। तो धर्मके लिए करना क्या है? धर्मके लिए दान करना है क्या, श्रम करना है क्या? अरे भीतरसे यह ज्ञान बनाना है कि यह तन धन मेरा नहीं है। मैं तो सबसे निराला हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञायकस्वरूप हूँ। अन्य मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा किसी अन्य से सम्बन्ध नहीं है। मैं अपने आपको सबसे निराला ज्ञानमात्र देखूँ। यही धर्म है और धर्म वह नहीं है कि मेरे मित्र भी मिल जावें, मेरे कुटुम्बके लोग भी मिल जावें, मेरा धन भी मिल जावे। इसी उद्देश्यसे वे धर्म करते हैं तो धर्म नहीं कहा जाता है। देखो अपने आपमें यही धर्मका पालन है, यही तप और सयम है। धर्म पालनेके लिए बाह्य तप और सयम दोनों करने पड़ते हैं जिससे कि हमारा उपयोग स्वच्छन्द न हो जाय, हमारा उपयोग विषय कषायोमे न हो जाय।

आज देखो बहुतसे लोग उपवास किए हैं। शरीरको कष्ट दे रहे हैं। बड़ी तकलीफ सह रहे हैं, किसलिये कि धर्म हो। धर्म है विषय कषायसे छूटना। सो यह उपवामादिक उसमें सहायक है। अरे धर्म करलो। धर्म केवल धर्ममें है, निज स्वभावमें है, शुद्ध ज्ञानमें है। बाह्य की केवल जानकारी कर लो। परपदार्थ पूरे हैं। वे अपनी सत्तामें हैं। मेरा गुण पर्याय मेरेमें है, उनका गुणपर्याय उनमें है। एक का दूसरेसे रच भी सबध नहीं है। एक दूसरेका कुछ नहीं करेगा। हाँ दूसरेका निमित्त पाकर अपना विभाव कर लेवे। मगर किसी को कुछ नहीं करता है। ऐसा स्वयं आजादस्वरूप मैं इन पदार्थोंको देखूँ। ऐसा अपने आपको देखो तो वहाँ क्या घट जाता है। ऐसा मनमें भाव न रहना चाहिए कि यह मेरा है, यह उसका है। यथार्थ स्वतन्त्र वस्तु स्वरूपका ज्ञान कर लेना ही परमार्थसे त्याग है।

जैसे दो आदमी हैं। अपनी-अपनी चादर धोबीको धोनेके लिए देते हैं। दो तीन दिन बाद एक आदमी धोबीके घर चादर लेने चला गया तो धोबी ने दूसरे व्यक्तिकी भूलमें बदल करके चादर दे दी। उस व्यक्तिने तो सोचा कि हाँ यह मेरी चादर है। वह अपने घर गया और चादर तान कर सो गया। अब वह दूसरा व्यक्ति जो अपनी चादर लेने गया तो वह जब धोबीके पास आया तो धोबी ने जो चादर निकाल कर दी उसे उसने कहा कि यह मेरी नहीं है। यह तो किसी दूसरेकी है। धोबी ने कहा कि अरे वह तो बदल गई है। तुम तो उस व्यक्तिको जानते हो जो साथ आया था उसीके पास वह चादर चली गयी है। सो वह व्यक्ति उसीके घर जाता है जिससे चादर बदल गयी थी। जब वह वहाँ गया तो देखा कि चादर ताने वह सो रहा था। बोला कि आपसे मेरी चादर बदल गयी है सो अब मेरी चादरको दे दीजिए। वह जाग जाता है और देखता है कि मेरी चादरमें कोई निशान है कि नहीं। कोई दाग हो या फटा हो। चादरमें देखा तो कोई निशान नहीं। यह चादर मेरी नहीं है, ऐसा सोचते ही उसको चादरका त्याग हो गया। भीतरमें ज्ञान हो गया कि यह मेरी

चादर नहीं है। देखो भीतरसे ज्ञान उसका सही बन गया। सही ज्ञान बन जानेसे यह ज्ञान हो गया कि ये मेरी नहीं है उपयोगमें चादरका त्याग कर दिया। इसी तरह गैर पदार्थ जिन पदार्थोंमें मोही रत हो रहे हैं। कुटुम्ब, परिवार इत्यादि जो सामने हैं, उनको भिन्न समझ कर निश्चय कर लो कि तेरा कोई नहीं है। तेरा मिश्र तू ही है।

तू अपने आपको देख, अपने आपको पहिचान, तब तो तेरा गुजारा चलेगा, नहीं तो तेरा गुजारा नहीं हो सकता है। तू ऐसा समझ कि यह मेरा नहीं है। जब तू ऐसा समझेगा कि ये मेरे नहीं हैं तो तेरा मोह और झूट खत्म हो जायगा। और यदि तू भूल करके अपने कुटुम्ब परिवार इत्यादिमें ही पड़ा रहता है तो तेरेसे विपदाएँ ममाप्त नहीं होगी। तू अपने आपमें सच्चा ज्ञान जगा कि ये सब कुछ मेरा नहीं है तो वही त्याग होगा। अपना घर परिवार बच्चे इत्यादिसे ऐसा भाव बनाओ कि ये मेरे नहीं हैं, मैं तो सबसे निराला हूँ, ज्ञानमात्र हूँ। इतने भाव यदि अपने मनमें बना लिया तो सही मार्ग पर अपने को समझो। अन्यथा कितने ही धर्मके नाम पर काम करने पड़ें तो भी कुछ नहीं होगा। अपना ज्ञान सही बनाओ। सही ज्ञान स्वयं स्वरूप ही है। 'निजको निज परको पर जान।' अरे तू अपने आपको देख। वही तेरा सब कुछ है। तेरी रक्षा वही करेगा। और जो पर है उन्हें तू पर ही जान। उनसे तेरा कुछ हित नहीं होनेका है। धर्मके लिये मन वचन काय कृत काम धर्म भावकी मददके लिये है। सो सामायिक करो या भक्ति करो या स्वाध्याय करो उन सब प्रसंगोंके बीच अपना ऐसा ध्यान हो कि अपने आपको निर्गल मान लो। यह विचार मत बनाओ कि दस लक्षणमें धर्मकार्य करनेसे ज्यादा धर्म होता है, अन्य दिनोंमें धर्म करनेसे कम होता है। कर्मको यह पता नहीं है कि जैनोके अब दस लक्षण चल रहे हैं। कर्म इस बात पर बैठे हैं कि परदृष्टिके भाव हो तो हमारा वश बढे। सो भैया धर्म तो बारहो महीना करने की चीज है। अभी पूजा करो, भक्ति करो, ठीक है क्योंकि धर्मका कुछ लेश किये बिना कर्म भी नहीं छूटते। परन्तु दस लक्षणमें धर्म करोगे तो कर्म अधिक मेहरबानी रखेंगे, ऐसा नहीं है। कर्मोंका पता नहीं है कि जैनोके ये दस लक्षण हैं। कर्मका तो विभावसे निमित्तनैमित्तिक सबध है। १२ महीने सदा इस तरहसे सही परिणाम बनानेसे आत्माका पूरा पड जायगा। इस आत्माके विभावके कारण कर्म बन जावेंगे। चाहे दस लक्षण हो, चाहे और दिन हो उसे कुछ पता नहीं चलता है। तो सतोष न करो कि हमने तो धर्म कर लिया। अरे ये बात तो १२ माहो चलनी चाहिए।

दस लक्षणके बाद क्षमावणी आती है। यह क्षमावणी भी मेरी दयाके लिये है। अपने आपमें दूसरेके बारेमें द्वेषका भाव आता है तो भाई उस द्वेषसे खुद की हिंसा होती है। भाई द्वेषको छोड़कर आत्ममिलन सबमें होना चाहिए। खुदको कलकित जीवनमें रखनेसे

दुःख होता है, कलकरहित रहनेका जिसे ख्याल होता है उसे शांति प्राप्त हो जाती है। यदि अपने आपमें शांति प्राप्त हो जाती है तो समस्त पाप धुल जाते हैं। कोई किसी दूसरे पर दया नहीं करता है। यदि अपने आपमें अपनी दया हो तो ठीक रहता है। यदि अपने आपमें दया नहीं है तो धर्म याने सवर निर्जरा नहीं होती है, कर्मोंका सचय चलता रहता है। हे आत्मन् ! तू अपने आपपर सच्चे दिलसे क्षमा कर दे। यही है सत्य जीवन, यही है, सयम। जो जो ये जीव यहाँ पर आए हैं उन्हें तुम नहीं जानते हो कि किस गतिसे आए है ? जो-जो ये जीव हैं उन्हें तुम बता नहीं सकते कि कितने दिनोंके लिए आए है ? इसका रच भी पता नहीं है फिर आगे चलो तो ये जगतके प्राणी सब कषाय भरे हुए हैं इनसे किसीसे बैर, ईर्ष्या रखनेका क्या प्रयोजन पड़ा है, इसलिए सबको क्षमा करो। ऐसा न करो कि जो दोस्त है उनसे कथा भिडाते हुए चलो और जिनसे जरा सी खटपट है उनसे बात भी नहीं करो। इस तरह से अपनेमें जो अहंकार भरा हुआ है उसीमें यदि बने रहते हैं तो हम दूसरो पर, क्या खुद पर भी क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि स्वपर दया करके भी अपने आपको हम क्षमा करने वाले हैं। क्षमावणी अपने आप पर दया करनेके लिए है। अपनेमें अगर दयाका भाव आता है तो अपने हृदयसे क्षमा कर लेना चाहिए। यही अपनेमें शूरता है। दूसरोको क्षमा कर देनेमें क्या हरज है ? अरे इसमें लेना देना कुछ नहीं है। वैसे तो कही भी कुछ नहीं लेने देने पड़ते हैं। केवल भाव बना लिए जाते हैं। अरे केवल इतना क्षमाका भाव बना लेनेसे ही निरंतर आनन्द प्राप्त होता है।

एक नगरमें दो सेठ थे। मान लो कि एकके पास दो लाखका धन था और दूसरेके पास २० लाखका धन था। दोनों ही एक दूसरेको ईर्ष्याकी दृष्टिसे देखते थे। दोनोंमें कषाय बन गई थी। दोनों ही एक दूसरेसे बोलते न थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक ही साथ दोनोंके मनमें आया कि हम कितना कषाय भरे हुए हैं, यह कषाय हमारे लिए बुरा है ? कषाय नहीं करना चाहिए। इस प्रकारका अनुभव दोनोंमें एक ही साथ हुआ। अब दोनों ही एक दूसरेसे मिलनेके लिए और अपनी कषाय भावना से निवृत्ति प्राप्त करनेके लिए अपने अपने घरसे चल पड़े। एक सेठ अपनी कारसे चला और दूसरा तंगी से चला। दोनों ही रास्तेमें एक दूसरेको मिले। कुछ भी दोनोंसे बोला नहीं गया। वे तो दोनों ही एक दूसरेसे मिलकर गद्गद् हो विचारने लगे कि देखो हम लोग कितने कषायमें थे ? हम दोनों एक दूसरेसे बात तक नहीं करते थे। अब हमें परस्पर मिलकर रहना चाहिए और कषाय भावना का तिरस्कार कर देना चाहिए। अब दोनों एक दूसरेसे बोलने लगे और दोनों ही मिलकर रहने लगे। हे जगतके प्राणी ! तू अपनेमें दयाका भाव ला। यदि दयाका भाव नहीं लाता है, क्षमाका भाव नहीं लाता है तो तुझे जन्म मरणके चक्कर लगाने पड़ेंगे। अरे तू तो अपने

आपको भूल गया है, तेरे मे तो भूलने का कोई काम ही नहीं है। तब फिर तू अपने को क्यों भूल रहा है ? तू अपनेमे दया और क्षमाका भाव ला। देखो वे दोनों सेठ अपने आपमे दया और क्षमाका भाव लाए, इसलिए परस्पर बोलचाल हो गई। इतना ही नहीं दोनों ही शान्ति से जीवन बिताने लगे।

हे आत्मन्। किसी दूसरेसे ईर्ष्या की भावना नहीं करनी चाहिए। अपने आपमे कषाय किंचित् मात्र भी नहीं लाना चाहिए। अपने को जान लो कि मैं सबसे निराला हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ। मुझे अपने आप पर तथा दूसरो पर क्षमा करनी चाहिए।

पदार्थोंके जाननेके प्रसंगमे तीन बातें हुआ करती है। 'एक तो शब्दपदार्थ, दूसरे अर्थ-पदार्थ और तीसरे ज्ञानपदार्थ। जैसे यह चीकी है तो यह तीन तरहकी होगी। शब्दचीकी, अर्थ-चीकी और ज्ञानचीकी। घरमे भी शब्दघर, अर्थघर और ज्ञानघर—ये तीन हुआ करते हैं। शब्दचीकीके माने चीकी ये दो अक्षर। मुखसे जो बोला जा रहा है कि यह तो चीकी है या किसी कागजपर लिख दिया जाय कि "चीकी" और अगर आपसे पूछे कि यह क्या है तो क्या कहोगे ? यह चीकी है तो यह हुआ शब्दचीकी। यह काम करने वाली चीकी नहीं है। जैसे रोटी है, उसमे भी शब्दरोटी, अर्थरोटी और ज्ञानरोटी—य तीन प्रकारसे समझना चाहिये। रोटी शब्द किसी कागजपर लिख दिया जावे और आपसे पूछें कि बतलाइए यह क्या है तो आप कहोगे रोटी है, यह रोटी किसी कामकी नहीं है, इससे क्या आपका पेट भर जायगा, भूख मिट जायगी। वह अर्थरोटी नहीं है, वह तो शब्दरोटी है। अर्थरोटी तो वह है जो बनी हुई होनी है, जिसको खाते हैं। और ज्ञानरोटीके माने यह है कि रोटीके बारेमे जो ज्ञान होता है। इसी तरह अर्थचीकी वह है जिसपर पुस्तक रखते हैं और ज्ञानचीकी वह है कि जो चीकीके बारेमे ज्ञान होता है, उस ज्ञानका नाम है ज्ञानचीकी। इस तरह पदार्थमे तीन चीजें हैं, शब्दपदार्थ, अर्थपदार्थ और ज्ञानपदार्थ। इसी तरह लोकमे भी तीन तरहसे देखो शब्दलोक, अर्थलोक व ज्ञानलोक। यह जितना भी लोक है, यह दुनिया जितनी है वह है अर्थलोक। क्या अर्थलोक मेरा है ? नहीं मेरा नहीं है। वह तो मुझसे भिन्न है, वह मेरा नहीं है। जो 'लोक' शब्द लिखा है या लोक शब्द बोले तो क्या वह लोक मेरा है, नहीं। यह तो केवल शब्द लिखा है। यह तो शब्दलोक है। यह शब्दलोक मेरा है क्या ? नहीं यह मेरा नहीं है। शब्द भी मुझसे भिन्न है।

दुनियाके बारेमे जो ज्ञान होता है वह ज्ञानलोक है। वह मेरा पर्याय है, फिर भी मेरा नहीं है, क्योंकि वह विकल्प है। यह विकल्प नष्ट तो हो जाता है, पर इस विकल्पके नष्ट हो जानेसे क्या यह लोक भी खत्म हो जाता है ? और भी समझ लीजिए। एक चीकीको समझ लीजिए। शब्दचीकी, अर्थचीकी और ज्ञानचीकी होती है, पर आपको दिखती केवल

एक यह अर्थचौकी है। शब्द एक बोला गया। वह क्या है शब्दचौकी। जिसपर यह किताव रखते हैं यह क्या है? यह है अर्थचौकी और चौकीके सम्बन्धमें जो ज्ञान बन रहा वह है ज्ञानचौकी। उस शब्दचौकीमें क्या हमारा कुछ लगता है? नहीं। वह तो शब्द है, अक्षर है, वह तो हमसे भिन्न है। क्या अर्थचौकी हमारी है, नहीं वह हमारी नहीं है, वह हमसे भिन्न है। ज्ञानचौकीको अपनी कह सकते हो। वह विकल्प मात्र ही तो है। उस कल्पनाके नष्ट हो जानेपर क्या यह चौकी भी नष्ट हो जाती है? नहीं। चौकी नष्ट होती है उसकी ही परिणतिसे। इसी तरह यह लोक मेरा नहीं है। लोक अज्ञात है ऐसा भी नहीं है। जाननेमें यह लोक आ रहा है, मगर वह जानना क्या है? विकल्प है। ज्ञानका एक पर्याय है। उसके नष्ट हो जानेपर यह लोक नष्ट हो जाता है। क्या यह सब कुछ लोकमें नहीं है, ये मेरा नहीं है, अब मैं क्या रहा? केवल एक ज्ञानमात्र ही रहा है। देखो भगवान को तो। उस भगवान की भी तीन किस्म है—शब्दभगवान, अर्थभगवान और ज्ञानभगवान। मैं मुखसे भगवान शब्द बोल दूँ या किसी कागजपर भगवान शब्द लिख दूँ तो वह क्या है? वह क्या भगवान है, कौनसा भगवान है? अरे वह ज्ञानी भगवान नहीं है, वह तो शब्दभगवान है। अर्थभगवान कौन है? सयोगकेवली, अयोगकेवली व गुणस्थानातीत—ये है अर्थभगवान। जैसा भगवान है उस भगवानके बारेमें जितना ज्ञान होता है वह ज्ञानभगवान कहा जाता है। भगवानके बारेमें जो विकल्प होते हैं, ज्ञान होता है वह कौनसा भगवान है? ज्ञानभगवान है। तो आपकी भेंट क्या उस शब्दभगवानसे हो सकती है, अर्थभगवानसे हो सकती है? नहीं। उस ज्ञानभगवानसे ही हमारी भेंट हो सकती है। भगवानके बारेमें हम जान जाते और उसी ज्ञानमें हम तन्मय हो जाते तो उस भगवानसे भेंट हो सकती है। शब्दभगवान तो अन्य पदार्थ है उसे मैं नहीं जान सकता। मैं तो केवल ज्ञानभगवानको ही जान सकता हूँ, उस ज्ञानभगवानको ही पूज सकता हूँ। मैं ज्ञानभगवानकी ही भक्ति किया करता हूँ। मैं शब्द-भगवान तथा अर्थभगवानकी भक्ति नहीं करता हूँ, कर नहीं सकता हूँ। कुटुम्बकी बात देखो। पुत्रमें भी शब्दपुत्र, अर्थपुत्र और ज्ञानपुत्र होते हैं। जरा शब्दपुत्रसे कहो कि एक गिलास पानी ला दो तो क्या वह ला देगा? अरे वह तो किसी कागजपर पुत्र शब्द लिखा है या बोला हुआ शब्द पुद्गल है वह कैसे पानी ला देगा? शब्दपुत्रको यदि मुखसे बोल दो कि पुत्र पानी ला दो तो क्या वह पानी ला देगा, नहीं। अब अर्थपुत्रको देखो जो कि घरमें बैठा है, दो हाथ, दो पैर वाला है, जो पुत्र आपके घरमें जन्मा होवे वह है अर्थपुत्र। ज्ञानपुत्र वह है जो पुत्रके बारेमें ज्ञान बनावे, समझ बनावे। आप यह बतलाइए कि शब्दपुत्रसे आप मोह करते हैं। अरे शब्दपुत्रसे तो तू मोह करेगा नहीं, क्योंकि वह तो भाषा वर्णारूप पुद्गलकी पर्याय है, भिन्न चीज है, उससे तू तन्मय नहीं हो सकता है। आप तो अपन ज्ञानपर्यायमें तन्मय

है। शब्दपुत्रमे तो तू मोह करेगा नहीं। तो क्या तू अर्थपुत्रसे मोह करता है जो घरमे बैठा हुआ है? वह भी अन्यायपदार्थ है उसमे भी तेरी पर्याय नहीं पहुचती, उससे भी तू मोह नहीं करता। क्या उस शब्दपुत्रसे आप मोह कर सकते है? अरे तू शब्दपुत्रसे मोह नहीं करता है और न कर सकता है। क्योंकि वह तो भिन्न पदार्थ है। अर्थपुत्रसे भी तू मोह नहीं कर सकता। पुत्रके बारेमे जो विकल्प बनाया, जो ज्ञानकी परिणति बनाया उस ज्ञानपुत्रसे ही तू मोह करता है। इस तरहसे आप ज्ञानपुत्रसे मोह करते है अर्थात् पुत्रके बारेमे जो आपको विकल्प होते है वे विकल्प आप मोहसे करते है, उन विकल्पोमे आप मोह करते है, पुत्रसे आप मोह नहीं करते है। यह यथार्थ बात कही जा रही है। यह भी समझनेकी चीज है जिससे कि मोह घटता है। अरे मोह करते ही आकुलताए हैं। बाह्य तो बाह्य ही हैं। मैं तो अपने ही विकल्पमे तन्मय हू। मैं अपने ही विकल्पसे मोह करता हू और अपने ही विकल्पसे जला भुना करता हू। दूसरोसे मैं न राग कर पाता, न द्वेष कर पाता। मैं तो अपने आपमे ही राग और द्वेष किया करता हू। और इसी कारण मेरे विकल्प नष्ट होते रहते है और बनते रहते है। इसी तरह मेरे विकल्पोके नष्ट होनेसे क्या वे बाह्य पदार्थ भी नष्ट हो जाते है या वे बन जाते है। नहीं वे अपने स्वरूप चतुष्टयसे ही आविर्भूत होते है। वे वे ही है और हम हम ही हैं। ये सारी बाह्य चीजें कुछ भी मेरी नहीं है। ये धन, पुत्र, मित्र, परिवार यह सब ठाठ बाट मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो मात्र मैं ही हू। यह लोक मेरा नहीं है। मैं तो ज्ञानस्वरूप हू इससे लोक अज्ञात भी नहीं है और यह मुझसे ज्ञान छिपा हुआ नहीं है। यह ज्ञानसे जाननेमे सब कुछ आयगा। जाननेमे आ गया और जानना अगर मिट गया तो चीज नहीं मिट जाती है।

जितने भी शास्त्र ज्ञान देते है उनका तत्त्व यह है कि भाई ऐसी अन्य चीज अन्य ही है और मुझमे मैं ही हू, परमे पर है। वे सब अपनेसे भिन्न है। फिर खोटी कल्पनाएँ करना कि यह मेरी है, यह उसकी है, यह सब क्या है? जैसे बाह्य वस्तुको सुखकारी मानते हो, कल्याणकारी मानते हो, असलमे देखो तो वही निमित्तरूपसे दुःखका कारण बन रहा है। कौन से ऐसे पदार्थ है जो मेरी शांतिके कारण है।

एक गुरु शिष्य थे। शिष्य गुरुके पास पढ़ने आता था। एक दिन वह देरसे आया। गुरु जी ने पूछा कि क्यों देरसे आए? शर्मिले शब्दोमे कहने लगा कि सगाई हो रही था। गुरु जी कहने लगे कि अब तुम गावसे गए अर्थात् अब गावसे मोह नहीं रहा। सगाई हुई कि गाव से गए। जहाँ सगाई की वही दृष्टि गई। अब तो तुम्हारा घरसे भी मोह नहीं रहेगा। कई दिन बाद फिर वह देरसे पहुचा। गुरु जी ने पूछा कि क्यों देर हो गई? शिष्यने कहा कि शादी हो गई। गुरुने कहा कि अब तो तू अपने माँ-बापसे गया। उनको तू नहीं पूछेगा। इसी

तरहसे गुरुने कहा कि कुछ दिन बादमे बच्चे होंगे तो तब तो तू अपनेसे भी जायगा । तू उन बच्चोमे ही लगा रहेगा । कमायेगा, खिलायेगा, उनका पालन-पोषण करेगा । इस तरह तू बाहर-बाहर ही रहेगा और अपने आपको भूल जायगा । अरे ये तो बाहरी पदार्थ है । इनमे तू क्यों पडता है, इनसे ही तेरेमे आकुलताएँ आवेंगी और तुझे शांति नहीं प्राप्त होगी । अरे यह ज्ञानमे ज्ञान है । मुझमे मैं हूँ और बाह्यमे बाह्य है । ये सब स्पष्ट भिन्न-भिन्न रूपोमे नजर आते हैं । सब अपना भिन्न-भिन्न अस्तित्व रखते हैं । यदि ऐसी दृष्टि आवे तो उसे ज्ञान कहते हैं । ज्ञान हो और मोह दूर न हो —यह नहीं हो सकता है । ज्ञानका स्वभाव ही मोहके आवरणको हटाता है । सूर्यका जब उदय होता है तो अधकार मिट जाता है । इसी प्रकार भीतर मे जब ज्ञान उगे तो मोहका अधकार मिट जाता है । और मोहका अधकार ज्ञानके उदयपर मिटे नहीं, यह नहीं हो सकता है । यदि मोह अभी मिटा नहीं है तो समझो कि अभी ज्ञानका उदय नहीं हुआ है । ज्ञानके होनेपर राग तो कदाचित् हो सकता है पर मोह नहीं हो सकता है । राग और मोहमे अन्तर है । राग बहते हैं उसे जो बाह्य वस्तुयें सुहा जावें और मोह कहते हैं उसे जो बाह्यको यह समझे कि मेरा है । बाह्य वस्तुमे ममत्वको मान लेना ही मोह है और बाह्य वस्तुवें सुहा जानेका नाम ही राग है ।

मोहमे है अज्ञानताका अधेरा और रागमे है परमे लगाव । ज्ञान होनेपर परमे लगाव तो हो सकता है पर अज्ञानताका अधेरा नहीं रह सकता है । यह मोह तो उत्पन्न होता है लगावसे, लगाव रखनेमे । लगाव परवस्तुवोमे हो जाता है और उन परवस्तुवोमे लगाव हो जानेसे विकल्प हो जाता है और उस विकल्पके रहनेसे मोह उत्पन्न हो जाता है । जिसे कहते हैं रागमे राग, परवस्तुवोमे राग हो गया । अरे यह राग मैं हूँ । रागसे ही मेरा कल्याण है, मेरी भलाई है, यह हुआ रागका राग । रागमे राग हो जानेका नाम ही मिथ्यात्व है, यह महान् अधकार है । सो मैं परपदार्थरूप नहीं हूँ । परपदार्थके विषयमे होने वाला जो संकल्प-विकल्प का जाल है उसरूप मैं नहीं हूँ । मैं तो अनत आनन्दरूप, त्रैकालिक ज्ञानस्वरूप हूँ । सो मैं अपनेमे अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ । अब मैं कैसा हूँ ? इस विषयमे सोचिये—

मैं देहमे ठहरा हुआ हूँ फिर भी मैं देहसे नहीं छुवा हूँ, मैं उस देहसे मिला भी नहीं हूँ । देह तो जड है, मैं चेतन हूँ, मैं अमूर्तपदार्थ हूँ । यह देह तो मूर्त है । तो इस मूर्त पदार्थमे एक अमूर्त पदार्थ मिल जाय यह कैसे हो सकता है ? अतः 'यह आत्मा इस शरीरमे रहते हुए भी शरीरसे जुदा है । अरे तूने परिवारको अपना माना है, पुत्रोको अपना माना है, यह बतलाओ कि क्या वे तेरे हैं ? नहीं, वे तेरे नहीं हैं । अरे उनमे तू किसलिए फसे हो ? ये बच्चे जो हैं उनमे तू फसा है । अच्छा कैसे फसा है ? वे तेरे नहीं हैं और न वे भी तेरे हो सकेंगे । भाई आप तो यहाँ मौजूद हैं । बुटुम्ब, परिवार इत्यादि कहीं का कहीं बैठे हैं । आप उनसे

किस तरहसे बंधे हुए है, किस तरहसे फंसे हुए है ? आप उनसे बंधे हुए नहीं है, अपने कुटुम्ब परिवार इत्यादिमें आप फंसे हुए नहीं है। केवल आपने कल्पनाएँ बना ली है और उन कल्पनाओंमें ही मोह बना लिया है, यही कारण है कि तू अपनेको यह समझता है कि मैं परिवारसे फंसा हूँ। अरे तू यह ख्याल न कर कि मैं फंसा हुआ हूँ। किससे फंसे हो ? जरा बताओ तो। अपनी कल्पनाओंको छोड़ दो। तू किसी बंधनमें नहीं है।

ऐसा नहीं है कि तू कहीं जा न पाना हो, अपने को बंधनमें खोल न पाता हो। अरे मैं तो अमूर्त हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ तो फिर मैं कैसे बंध गया ? मैंने केवल अपने आप ही विकल्प बनाकर अपने आप ही सोच-मोचकर देहमें स्वयं अपनेको फंसा लिया है और जैसे कभी ज्ञान भी हो जाय तो भी कुछ दिन और फंसे रहते हैं पूर्व वासनाके कारण, पूर्वपरिचयके कारण, निराकुल नहीं हो पाते हैं। इसी तरह देह और आत्मामें भेद भी हो जाय, फिर भी यह आत्मा देहमें बँधी रहती है पूर्व वामनाके कारण, पूर्व सस्कारके कारण। पर इससे छूटने का उपाय भेदज्ञान ही है। किसी कुमित्रसे मित्रता हो जाय तो उस कुमित्रसे छूटनेका उपाय भिन्न-भिन्न प्रकृति, भिन्न-भिन्न वस्तु और परस्पर विरुद्ध ज्ञान कर लेना ही उस मित्रसे छूटनेका उपाय है। यह हमारे साथ कपट करता है, यह हमसे झूठ बोलता है, यदि इतना भी ज्ञान लेनेका ज्ञान नहीं है तो फिर इसके आगे और क्या हो सकता है ? मैं देहमें ठहरा हूँ तो भी देहसे छुड़ा हुआ मैं नहीं हूँ। देखो इस देहके कारण, इस कर्म उपाधिके कारण मेरे नाना रूप बन रहे हैं, नाना शरीर बन रहे हैं। कहीं कीड़े-मकौड़े बन गए, कहीं पक्षी बन गए, कहीं और किन्हीं रूपोंमें बन गए। इस प्रकारमें नाना रूप विस्तार अपने आत्मप्रदेश में भी हो जाते हैं, किन्तु जो आकारोपर दृष्टि रखते हैं वे अपनेको भूल गए हैं। तो मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ। हे भाई ! अपने स्वरूपकी दृष्टि दो कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ। यह मैं ज्ञानमय आत्मा द्रव्य हूँ। इसका आकार है, इसका क्षेत्र है। परन्तु इस क्षेत्रकी दृष्टिसे आत्माका परिचय नहीं हो सकता है। आत्माका परिचय तो आत्माके अन्तरङ्ग लक्षणकी दृष्टिसे हो सकता है। आत्मा कहते हैं किसे ? जो जाननहार है उसे आत्मा कहते हैं। मैं सबको जान रहा हूँ, मगर मैं सब रूपोंमें नहीं हूँ। अभी मैं इतनी चीजें जान रहा हूँ तो क्या इतना जाननेसे मैं इन रूप हो गया हूँ ? सिनेमाके पर्देपर कितने ही चित्र उठ जाते हैं तो क्या पर्दा उतने चित्रों रूप है ? नहीं। वह पर्दा तो स्वच्छ है। इसी तरहसे इस आत्मामें सब रूपोंकी झलक आ जाने से यह आत्मा सब रूप हो गया है क्या ? नहीं। मैं तो मैं ही हूँ, ये सब ये ही हैं। अन्य रूप मैं नहीं हूँ।

मैं सबको जानता हूँ, फिर भी मैं इन रूप नहीं हूँ। मैं तो सबसे निराला, ज्ञानमात्र अपनेको निरखता हूँ। यही ज्ञान है। इतने केवलके ज्ञानके बिना बुद्धि बाहर-बाहर घूमती है,

बाहरमे ही बुद्धि फंस जाती है और बाहरमें बुद्धि फंस जानेसे आकुलताएँ हो जाती है। मैं सबसे निवृत्त होकर केवल अपने आपके स्वरूपको देखूँ तो वहाँ कोई क्लेश नहीं है। सब है तो सब रहे। मैं तो मुझमे ही हूँ। यह दुनिया तो मोहका स्वप्न है। स्वप्नमे देखी हुई चीजें जैसे भूठ नहीं मालूम होती हैं उसी प्रकार मोहमे प्रतीत हुई चीजें भूठ नहीं मालूम होती हैं। पर जैसे स्वप्नके बाद जग जाता है तो सब चीजें भूठ मालूम देती हैं उसी प्रकार मोहसे दूर होकर सम्यक्त्व हो जाता है और उस सम्यक्त्वके हो जानेसे परपदार्थोंके प्रति ठीक-ठीक ज्ञान हो जाता है। सत्य और असत्यका निर्णय हो जाता है तब ये परपदार्थ भूठ मालूम होते हैं। देखो विचित्रताकी बात कि यह सबको तो जानता है पर इसे अपनी जानकारी नहीं है। यह जो जानने वाला पदार्थ है यह स्वयं क्या है? इसको यह नहीं जान रहा है। यदि वह अपने आपको जान जाय कि मैं क्या हूँ, अपनेको यथार्थ रूपसे पहिचान जाय तो मोक्षका मार्ग मिल जायगा। इसी तरह सब ग्रन्थोमे आत्माके ज्ञानकी महिमा गायी गई है। मैं अगर अपनी आत्माको ही सर्वस्व जानवर उसमे ही रम जाऊँ तो पूर्णतया ज्ञान व आनन्द होगा। जैसे लोग कहते हैं कि हे भगवान् ! हे भल्ला ! हे खुदा ! तो यहाँपर 'अत्यः' सम्कृतका शब्द है। अर्ह पूजाया धातुसे अरहन और अल् पूजाया धातुसे अल्ला बना है। अल्लाके मायने भगवानसे है। अरहतका अर्थ पूज्य है और अत्यका अर्थ भी पूज्य है। खुदाके मायने खुद अपने आपमे बसा हुआ। खुद तो यह है ही। खुद मायने स्वयं। (सभामे किसीने पूछा कि बिसमिल्ला क्या है ? तो महाराजजी ने जबाब दिया कि मैं बिसमिल्लाके मायने तो नहीं जानता) आप बतावें बिसमिल्लाका क्या अर्थ है ? क्या मैं ही सब बताऊँ। देखो भाई ! एक सेठानी बुढिया थी। उसका पति गुजर गया। लोगोने पूछा कि क्यो रोती हो ? उसने कहा कि १०-२० दूकानें है उनका हिसाब कौन लेगा ? पचायतके सरदारने कहा—गम न करो। रोती क्यो हो, हम सब सम्हाल लेंगे। बुढियाने कहा कि अभी ५००-६०० भैंस है उनका प्रबध कौन करेगा ? सरदारने सब कुछ सम्हाल लेनेका वादा किया। सेठानीने फिर कहा कि अभी ५ लाखका कर्जा भी देना है तो पचायतके सरदारने कहा कि अब क्या हमी सबकी हाँ करे और लोग भी चोलें। तो भाई ऐसा है। क्या हमी सब बतावें आप लोग भी बतावें। मैं तो बिसमिल्लाका मतलब नहीं जानता हूँ। परन्तु जहाँ तक बिसमिल्लाका अर्थ लिया जाता होगा तो वह गुरुसे मतलब निकलेगा। तो भाई यह आत्मा सबको जानता तो है, मगर उन सब रूपोमे नहीं है। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्यमात्र अपने आप तो निरखूँ और अपनेमे अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी बोलूँ।

यह आत्मा देहमे रहता हुआ भी देहसे छुटा नहीं है। रहना बात और है और छुटा जाना बात और है। एक ही स्थानपर पदार्थ रहे, इस कारण छुटा हो जाय, ऐसी बात नहीं

है। छुवा होना तो प्रथम मूर्तिमें मूर्तिसे हुआ करता है। सो पुद्गल पुद्गलमें छूनेकी बात कह लो फिर भी पुद्गलमें पुद्गल पदार्थ भी परमार्थसे अन्य किसीसे छुवे नहीं, क्योंकि सभी परद्रव्य अपना अपना जुदा अस्तित्व रखते हैं। जब किसी चीजमें किसी चीजका प्रवेश नहीं है तो छुवे हुए कैसे है? परमार्थसे तो पुद्गलसे पुद्गल भी छुवे हुए नहीं हैं। फिर मूर्त से मूर्त कैसे छुवे हुए हैं? यह आत्मा शरीरमें है अवश्य, पर शरीरसे अछूता है। जैसे किसी को टाडम दे रखें कि ८ बजे इस हॉलमें आप मिलिएगा। आप आ गए, और प्रवचन मुनते हुए आप उस व्यक्तिकी बाट जोह रहे हैं तो आप उस पुरुषसे बध गए, शरीरसे नहीं बध गए, क्योंकि अपने आप भाव करके पराधीन बन गए। घर वैभवमें कोई बधा नहीं होता। घर वैभवमें जहाँ अपने भावोंको लगाया तो अपने आप ही बध गए। जब वह स्वयं नहीं हो सकता तो समझो कि बध गया। दूसरोंसे वह नहीं बधा है। वह अपने आप ही बधा है। देहमें रहते हुए भी यह आत्मा छुवा हुआ नहीं है। नाना आकारोंमें यह आत्मा चलती है, फिर भी यह आकाररहित है, निराकार है। क्योंकि आत्माकी पहिचान ज्ञानलक्षणसे होती है। और ज्ञानलक्षणका कोई आकार नहीं है। ज्ञानका क्या आकार? जैसे अग्निका लक्षण गर्मी है उसका कोई आकार नहीं, केवल गर्मी ही उसका आकार है। इसी तरह आत्माका लक्षण है ज्ञान। ज्ञानका क्या आकार? ज्ञाननका क्या आकार? आप पर्वतको जानें तो जानन बड़ा नहीं और आप सरसोंको जानें तो जानन छोटा नहीं। जानन चाहे जैसा हो, छोटा बड़ा नहीं होता। तिखूटी, चौखूटी चीज जाननेसे ज्ञान तिखूटा, चौखूटा नहीं बन गया। ज्ञान ही ज्ञानका आकार है और ज्ञान ही आत्माका लक्षण है। इसलिए आत्मा निराकार है। जो लोग इस ब्रह्मको ज्ञानस्वरूप सर्वव्यापक एक मानते हैं और उस ब्रह्मकी ये समस्त पर्यायें हैं, ऐसी मान्यता जिनकी है उनका काम क्या है कि भाव पकड़ा, द्रव्य, क्षेत्र, कालको भावमें जकड़ा। जीवका भाव है ज्ञान और ज्ञानका लक्षण द्रव्य, काल, क्षेत्र नहीं है। ज्ञानभावसे वह एक स्वरूप है और वह कैसा है, सर्वव्यापक। वह ज्ञानभाव एक है, सर्व व्यापक है। वह कहाँ है? ऐसा स्थान देखनेमें नहीं आता है। वह ज्ञान तो सर्वव्यापक है, मगर उस भावमें क्षेत्र और काल जोड़ दो तो ब्रह्मवाद बन गया। द्रव्य, क्षेत्र और काल है व्यवहार तथा भाव है निश्चय। ये चारोंके चारों व्यवहार होते हैं और निश्चयसे होते हैं। फिर भी ऐसे अन्तरणमें छूने वाला कौन तत्त्व है? ऐसा सोचनेपर प्रतीत होता है कि द्रव्यके लक्षणको बताने वाला भाव तत्त्व है।

द्रव्य, क्षेत्र, काल है व्यवहारकी चीज। कोई व्यवहारको छोड़कर, व्यवहारकी चीजको छोड़कर भावको ले और उसमें व्यवहारकी चीज लगा ले तो मान्यता यह बन जाती है। मात्र भावदृष्टिसे देखो तो केवल ज्ञानज्योति है वही ब्रह्म है। आत्माकी पहिचान ज्ञानभावसे

है। एक यह भाव बैठ जाय कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, जाननस्वरूप हूँ। जाननस्वरूप क्या है ? शुद्ध जानन ही जाननस्वरूप है। इसका क्या स्वरूप है ? इस ही लक्ष्यमें लग जाँ और जानकर केवल अपनी आत्मामें, जिसे कहते हैं ज्ञानज्योति, उसमें ही लग जाँ तो ज्ञानानुभव हो जाता है। जब अपनेको ज्ञानरूप न मानकर अन्य-अन्य रूपोंमें माने और अपना ख्याल परमें लगावें तो वहाँपर आकुलताएँ, व्याकुलताएँ आ जाती हैं। वैसे तो देखो सब बाह्य चीजें ठीक हैं, पर उनसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह आत्मतत्त्व अर्थात् ब्रह्म चैतन्य-मात्र है, अमूर्त है। इस जीवके पास कोई आपत्तियाँ नहीं, कोई आकुलताएँ, व्याकुलताएँ नहीं, पर यदि यह अपने आपमें सोच लें, सकल्प बना लें, विकल्प बना लें तो आकुलताएँ, व्याकुलताएँ आ जाती हैं, दुःख आ जाते हैं। इस जीवमें तो ज्ञानमयताकी कोई कमी नहीं है। यह तो चैतन्यस्वरूप है। शुद्ध हो गया, शांत हो गया, अपनेमें अपनेको समा लिया। लो यह अनुभूत आत्मतत्त्व हो गया। तो हम और आप तो पूरिपूर्ण हैं, स्वतःसिद्ध हैं, आनन्दघन हैं, सर्वस्व है, कोई कमी नहीं है, कोई विभाव नहीं, कोई सकट नहीं, कोई अशांति नहीं। पर यदि अपने आपमें सकल्प विकल्प बना लें, बाहरमें दृष्टि हो जाय तो अशांति हो जायगी और अशांति हो जानेसे दुःख प्राप्त होंगे। ऐसा दुःखी बनने का कारण क्या है ? कारण यह है कि परको अपना मान लिया है, परको ही निमित्त मान उपयोगमें सर्वस्व कारण बना लिया है। यही कारण है कि उसे दुःखी होना पड़ता है। यदि वह परको ही कर्ता बनाएगा, परमें ही अपनी दृष्टि लगाएगा तो उसके दुःख मिट नहीं सकते हैं। और उसके दुःखोंके मिटानेका सरल उपाय यह है कि वह परमें दृष्टि न लगावे। जब यह जीव परको ही निमित्त बनाकर अपना मान लेता है तो वह उनमें फस जाता है। देखो उसने ऐसी वासना बनाई है, ऐसे संस्कार बनाए हैं कि उसे परमें फसना पड़ता है और दुःखी होना पड़ता है। यदि वह इस अज्ञानताकी रस्सी को काट दे तो वह किसी भी बंधनमें बंध नहीं बंध सकता है। किसी भी परपदार्थमें वह फस नहीं सकता है। यदि वह अपनी इस अज्ञानता को दूर नहीं करता है तो उसे ही पुरुषार्थहीनता कहते हैं। जो जैसा है उसको वैसा मानना ही पुरुषार्थ होता है। जो जैसा है उसे वैसा न मानें तो वह ससारी है। ऐसा पुरुषार्थ करने में लेना-देना कुछ नहीं है, नुस्सान कुछ करना नहीं है। केवल जो जैसा है उसे वैसा ही सोच लें। पोजीशन वाले लोग क्या कहेंगे, जल्से वाले लोग क्या कहेंगे, जनता क्या कहेंगी इन सब बातोंमें आ करके वह परमार्थसे विचलित हो जाता है। और जो जैसा है उसे वैसा ही मानने वाला जो पुरुष है वह अपने आपको ही मुख्य देखना है। वह इज्जत पोजीशन आदि की कुछ परवाह न करके आत्मकल्याणकी धुनमें रहता है। एक वेदान्तके कथानकका संग्रह है। उसमें लिखा है कि एक गुरु-शिष्य थे। वे एक पहाड़ीपर रहते थे। एक दिन उन्होंने

देखा कि एक नगरका राजा कुछ समूहके साथ दर्शनके लिए आ रहा है। गुरु जी ने सोचा कि अगर इसका मन मेरी ओर आ गया तो बहुतसे लोग यहाँ दर्शन हेतु आवेंगे। बहुतसे लोगोके आनेके कारण हम ध्यानसे विचलित हो जावेंगे। गुरु जी ने जब देखा तो अपने शिष्य से कहा कि देखो बेटा राजा आ रहा है। अब हम तुमसे रोटिया खानेके विषयमें लड़ेंगे। और जब हम दोनोंको रोटियोके विषयसे लड़ता हुआ वह देखेगा तो वह हमें तुच्छ समझेगा। फिर यहाँ न आवेगा और इसके न आनेसे यहाँ कोई न आवेगा। फिर हम अपने ध्यानमें लगे रहेंगे। अब राजा आ गया। गुरुने कहा अपने शिष्यसे कि हमने तो दो ही रोटिया खाई है, आपने कैसे ज्यादा खा लिया? शिष्य बोला कि महाराज कल आपने १०-१२ रोटियाँ खा डाली थी, हमने तो केवल दो ही खायी थी। इसलिए आज मैं ज्यादा खा गया। राजा सोचने लगा कि अरे ये तो महातुच्छ है, रोटियोके विषयमें झगड़ते हैं। राजा चला गया। शिष्यने तीन चार दिन बादमें गुरुसे पूछा कि क्यों आपने उस दिन रोटियोके विषयमें झगड़ा था। गुरुने कहा कि देखो झगड़नेसे राजाका दिमाग बदल गया है वह हमें तुच्छ समझकर नहीं आता और उसीके न आनेसे भीड़ भी नहीं लगती। जिसको अपने कल्याणकी बात मनमें है वह अपनी बात करता है। वह अपनी इज्जत धूलमें मिला करके यदि अपनी रक्षा करता है तो कर ले। खैर जैनसिद्धान्तमें इतनी बात तो नहीं कही गई है कि अपनी बात बिगाड़ करके अपनी रक्षा करे। पर उपेक्षा करके अपनी आत्मभावनाको शुद्ध अवश्य करो। एक कविने एक कवितामें बताया है कि अगर तुम कम बोलते हो तो तुम घमडी हो, अगर ज्यादा बोलते हो तो तुम वाचाल पाखंडी हो। अगर विनय करते हो तो तुम खुशामदी हो, अगर विनय नहीं करते हो तो तुम जिद्दी हो, अगर खर्च ज्यादा करते हो तो तुम धन खूब उड़ा रहे हो। यदि मितव्ययी हो तो कजूस हो ऐसा लोग कहेंगे। सो किस किसको प्रसन्न कर सकते हो बताओ। कुछ भी करनेकी कल्पना क्यों करें? कुछ भी करें, सब मिट जायगा। और यदि भगवानका केवल ज्ञानस्वरूप उपयोगमें हो तो भगवान मिल जायगा। यदि परमें दृष्टि होगी, परमें लगाव होगा तो लोग ज्यादासे ज्यादा यह ही तो कहेंगे कि इनका बड़ा वैभव है। कह लिया, पर यह तो बतावो फसेगा कौन? मरेगा कौन? अविवेकका फल भय का है। तू स्वतंत्र होकर भी परतन्त्र मानता है। इसलिए हे भाई ऐसा विचार तो कर लो कि तू अपने आपमें ही दृष्टि करके ऐसा निर्णय कर मैं किसीसे बधा हुआ नहीं हूँ। ये जरतके जितने भी पदार्थ हैं मेरे नहीं हैं—यदि ऐसा निर्णय तू कर ले तो तू प्रसन्नचित्त रहेगा। तेरे घर वाले लोग, देशके लोग तुझसे प्रसन्न क्या होंगे? चिंता न कर, आत्मधर्ममें चल। जैसे कहते हैं—कुंवा मत छानो, अपना लोटा छानो। हम बाहरके पदार्थोंको छानते हैं, पर अपने आपको नहीं छानते। अपनेको देखो कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, चैतन्यमात्र एक वस्तु हूँ, इसके

आगे मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। एक दूसरेको मान लें कि यह मेरा है, यह उसका है, यह गैर है इत्यादि तो यह मोह है। मैं तो सबसे निराला हूँ, फिर भी यह छंटनी करना कि यह मेरे लिए, यह परिवारके लिए है—ऐसी छंटनी करना मोह कहलाता है। ऐसी छंटनी करना बहिर्मुखता हुई, बाह्यदृष्टि हुई, मिथ्यात्वदृष्टि हुई। मिथ्यात्वमें मिथ् धातु आती है, मिथ्का अर्थ सम्बन्ध करना है। मिथ्यात्व उसे कहते हैं जिसमें किन्हीं बाह्य चीजोंसे सम्बन्ध हो, परसे सम्बन्ध दीख रहा हो, इसीका नाम मिथ्यात्व है। जैसे पदार्थ हो वैसे ही दृष्टि बने तो सम्यक्त्व है। अपने आप स्वयं मैं हूँ, ऐसी दृष्टि परपदार्थोंमें आ जाय तो यह सम्यक्त्व हुआ। जो बाह्य पदार्थ है उनको उनके अपने स्वरूपमें देखना सम्यग्दर्शन है। अभी यह काम करनेको पड़ा हुआ है। यह पहला काम है जो कि आपको करनेके लिए पड़ा हुआ है। वह क्या कि जो जैसा है (स्वतन्त्र है) उसे वैसा ही भिन्न-भिन्न परिपूर्ण स्वतन्त्र निरखो। मैं भी अपने स्वरूपमें स्वयं कैसा हूँ ? यह देखना। वस्तुका स्वरूप स्वतन्त्र है यह देखना अभी पड़ा हुआ है। फिर उस दृष्टिको देखकर केवल अपने आपको ही निरखना, यह मेरा दूसरा काम पड़ा हुआ है। बस इस स्वलक्षण दृष्टिसे ही हमारा पूरा पडेगा। जन्ममरणके चक्रमें पडनेके जो ये काम हैं उनसे छुटकारा पाने का यही उपाय है। स्वलक्षण दृष्टि बन जानेसे जन्ममरणका चक्र बन्द हो जायगा। हे आत्मन् ! परमें दृष्टि न रखो। परमें दृष्टि रखनेसे तुम्हें दुःख होंगे।

तू अपने उपादानमें ऐसे कषायें भरे हुए है, ऐसा उपादान है, ऐसी विषयवासना बनाए हुए है तो तू चाहे जहाँ रहे, चाहे घरमें रहे, चाहे जगलमें रहे, चाहे मंदिरमें रहे, तुम्हें दुःख होंगे। जब तू कषायोंको पकड़े हुए है तो ऐसी अवस्थामें तुम्हें प्रत्येक जगह दुःख ही दुःख नजर आवेंगे। जैसे जिस पुरुषमें क्रोधकी वासना है और जरा जरासी बातोंमें क्रोध आता है, चिड़चिड़ा जाता है तो वह सदा दुःखी होता रहता है। जैसे कोई नौकर रखता है, वह नौकर यदि ठीक कार्य नहीं करता है तो गुस्सा आ जाता है। यह सोचकर कि दूसरा रखेंगे, उसको वह निकाल देता है। इसी तरहसे और और भी नौकर रखता है तो काम ठीक न करनेकी वजहसे उनपर भी गुस्सा आता है और उनको भी निकाल देता है। नौकर न रखनेमें ठीक रहेगा, यह सोचकर सारे नौकरोंको निकाल देता है अकेला रह जाता है। केवल अकेला वह व्यक्ति रह जाता है तो उसे बहुतसी अडचनें पडती हैं, व्याधियाँ पडती हैं और उसे दुःख होते हैं, क्लेश होते हैं। देखा क्रोधके उपादानमें हर स्थितिमें क्रोधी बन रहा है। जिनको कषाय करनेके योग्य क्रोध होनेकी प्रकृति बनी हुई है, वे किसी भी परिस्थितिमें हो, परको निमित्त बना करके अपनेमें क्रोध बना लेते हैं और क्रोधसे उत्पन्न कषाय के द्वारा उसे दुःख होते रहते हैं। जिनको मात्र कषाय भरा हुआ है वे अपना मान चाहते हैं तो हर जगह अपना अपमान महसूस करते हैं। अपमान महसूस होनेसे कष्ट महसूस होता है।

जैसे कोई दस आदमी रास्तेमें चले जा रहे हैं, अपनी धुनमें चले जा रहे हैं। मानमें रहने वाले किसीने मनमें यह विचार बना लिया कि अरे देखो इन लोगोंने हमसे राम-राम नहीं किया। ऐसा विचार करनेसे मनमें कपाय आ जायगी और दुःख होंगे। अरे वे तो स्वतन्त्र हैं। उन पर विगडनेसे उनपर क्रोध करनेसे तुम्हारा क्या बन जायगा और उनपर विगडने का अधिकार क्या? वे तो मस्त थे। अपने आप भूमते हुए चले गए।

कल्पनाएँ ऐसी मरी हुई हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ये भूभ्रसे छोटे हैं। ऐसा होनेके कारण उनकी वागना ऐसी बन गयी है कि उन्हें बलेण महसूस होता है। अरे २-४ लोग तेरी प्रशंसा ही कर देंगे तो उसमें क्या हो जायगा? तू अपनेमें यह सोच लेगा कि लोग मेरी इज्जत करते हैं। अरे जो तेरी प्रशंसा करते हैं वे अपने कपायसे, अपने स्वार्थके लिए, अपनी शान्तिके लिये अपनी चेष्टा करते हैं। जिसकी मायाचारकी प्रकृति है वह जहाँ आवश्यकता है वहाँ भी मायाका काम करता है और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ भी मायाका काम करता है। जहाँ जरूरत नहीं वहाँ भी मायाकी प्रकृति पड़ गई ना। इसलिए चलनेमें, बैठने में, उठनेमें, बोलनेमें सर्वत्र मायाकी बात किसी न किमी रूपमें आती रहती है। इस तरह तो है लोकप्रकृतिकी बात। किस कपायकी प्रकृति पड़ गई है वहाँ कपाय उठती है और उठते ही समय वह अपना कुछ न कुछ आश्रय बना लेता है। अब देखो तीन चीजें हैं—निमित्त, आश्रय और उपादान। कर्मके उदय तो निमित्त होते हैं व उन निमित्तोंको पाकर विभावमें जब फैलते हैं तब जिन बाह्य वस्तुओंको आश्रय बना लेते हैं वे आश्रय हैं। जो ज्ञानमें आए अथवा जो मुलभ हो उसका आश्रय करके यह जीव उपादान अपने विभावमें पुष्टि करता है। जैसे लोग कहते हैं कि एक गुहेरा होता है जो छिपकलीमें बड़ा होता है। लोग यह कहते हैं कि उसकी आदत होती है कि मनुष्योंको काटता है और काटकर खुद मृत कर उसमें लौट जाता है। ऐसा लोग कहते हैं। पर है क्या कहाँ? बात यह है कि गुहेरेको जब मूत्र करना होता है तो उसका मूल इस ढंगसे होता है कि वह किसी चीजको काटकर, दाँतोसे चबाकर मूत्र करता है। ऐसा करनेसे ही वह मूत्र कर पाता है। उसका ढाँचा ही ऐसा होता है, उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है कि उसको ऐसा करना पड़ता है। वह मनुष्यको ही केवल काटता हो, ऐसी बात नहीं है। उसके आदतकी यह अन्य ही बात है। उसका मूत्र उतरता है जब किसी चीजको काटता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्थर हो वह उसे काट लेगा, उसे चबा लेगा तभी वह मूत्र करता है। उसका ऐसा प्रकृति व्यवहार होता है। इसी तरह जिस जीवमें विभाव उत्पन्न होता है उसकी यह पद्धति बनी होती है कि परपदार्थोंको निमित्त पाकर वह अपने विभाव करता है। विभाव करनेका ढंग ही अन्य है। परपदार्थोंके सम्बन्धने विभाव कर दिया हो, ऐसा नहीं है। यह जीव जब विभाव उत्पन्न करता है तो ऐसे ढंगसे

ही कर पाता है। उपयोगसे सम्बन्ध कर लेता है और वह विभाव कर लेता है, तब अशांतिका कारण हमारी भूल है, अशांतिका कारण हमारी गलती है।

अपने आपकी दृष्टि मिटाकर बाह्यमे दृष्टि करके खुद हम उलझाते हैं। हम गलती करते है उसका फल दुःख होता है, अशांति होती है। मुझको अशांति करने वाला दूसरा पदार्थ नहीं है। मेरी अशांतिका कारण मैं ही हू। मैंने ही बाह्य वस्तुवोको सकल्प करके अपना मान लिया है। बाह्य वस्तुवोको ही मैंने निमित्त बना लिया है और परपदार्थका बहाना करते है, मोह करते है। मोह बनाकर ही मैं दुखी होता हू।

कभी घरमे माँ को गुस्सा आ रही हो तो यदि वह कुछ कहेगी या उगलेगी तो गुस्सा ही उगलेगी और जो कुछ कहना होगा गुस्सेमे ही कहेगी।

बच्चा मिल गया, बच्ची मिल गई, कोई भी बहाना करके वह माँ उस बच्चेपर गुस्सा करेगी। वह उस बच्चा अथवा बच्चीको पीटेगी भी। यद्यपि वहाँ पर बच्चे अथवा बच्चीका कसूर कुछ नहीं है फिर भी माँ उनको पीटती है।

अरे बड़े घरानेमे नौकर चाकर चतुर होते है। एक बाबूजी थे। वे गुस्सा बहुत हो जाते थे। वह नौकर जब कभी देखता था कि बाबूजी गुस्सामे है तो वह उनके सामने नहीं जाता था। वह जानता था कि यदि हम उनके सामने जावेंगे तो सारा गुस्सा हमारे ऊपर ही उतार देंगे। चाहे बाबू जी किसी दूसरे पर ही गुस्सा हो, पर वह नौकर उनके सामने नहीं पड़ेगा। वह समझता है कि गुस्सेका उबाल आ रहा है। यदि कही मैं उनके सामने पहुँच गया तो सारा गुस्सा हमारे ऊपर ही उतार देंगे। पुण्योदयमे कुछ सामर्थ्य पाया तो जिस चाहे पर जो चाहे करनेका प्रयत्न कर देता है मोही।

एक नदीमे एक बकरी पानी पी रही थी। ऊपर भेड़ पानी पी रहा था। भेड़ होता है बकरीका दुश्मन। भेड़ बकरीके बच्चेसे कहता है कि अरे मैं तो पानी पी रहा हूँ और तू पानी पी कर गदा पानी कर रहा है। बकरीके बच्चेने कहा कि महाराज आप तो ऊपर का स्वच्छ पानी पी रहे है, मैं तो नीचेके ढलावका पानी पी रही हूँ। भेड़ गुस्सेमे आ गया और बोला कि अरे तू नहीं पी रहा है तो तेरा वाप पी रहा है। होगा। ऐसा कहकर बच्चे पर धावा बोल दिया व मार डाला। ऐसे ही जब कपाय बढ़ती है, होती है तब किमी भी प्रसक्त परपदार्थको आश्रय करके कपाय बन जाती है। तब पदार्थ कैसे है? ये सब तू भूल जाता है। पदार्थ स्वतंत्र है, अपने रूपमे हैं, कपाय रखने वाले व्यक्ति सब भूल जाते हैं, कपाय वालोको ऐसा ही नजर आता है जिसे उनको वह नजर कपायमे बल देती है। जैसा पात्र है उसका वैसा ही उबाल निकलेगा। कहते हैं कि उसको निमित्तने किया। अरे निमित्त ने नहीं किया उसे करने को था सो किया। यह तो बनना ही था। कर्मोका उदय

निमित्त होनेसे उसका कुछ न कुछ निमित्त मिल जाता है व विभाव हो जाता है। यह जीव बँधा होता है, परसे नहीं बंधा होता है, माने अपने उपयोगसे जो भी ज्ञेय है, जिसमें रति है उसके बारेमें ख्याल बनाकर, विकल्प बनाकर, कल्पना बनाकर अपने आप स्वयं अपने आपमें बंध गया है, परतन्त्र हो गया है। पर यह आत्मा देहमें रहकर भी छुई हुई नहीं है, ऐसा मैं अपने आपको देखूँ कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानमय हूँ और ज्ञानमय ही अपनेको निरख कर अपनेमें अपने लिए अपने आप स्वयं मुखी होऊँ।

इस आत्माको कहते हैं एकत्वविभक्त। एकत्वका अभिप्राय है कि यह आत्मा अपने आपके गुणपर्यायमें तन्मय है, अपने ही स्वरूपमें तन्मय है, स्वयं सर्वस्व है और विभक्तका अर्थ है कि जगतके अन्य सब पदार्थोंसे अत्यंत जुदा है। जगतमें पदार्थ अन्य है कितने? अनन्त तो पुद्गल, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य और असंख्यात कालद्रव्य। इन सबसे यह आत्मा जुदा है, और अपनी आत्माको छोड़कर जगतमें जितनी भी आत्माएँ हैं उन सबसे जुदा है, केवल अपने आपमें तन्मय हैं। इसे कहते हैं एकत्वविभक्त। इस शुभ आत्मामें पुण्य और पापका स्पर्श भी नहीं है अर्थात् इसमें न पुण्य है और न पाप। जब मैं अपने सहजस्वरूपको देखता हूँ तो पहले मेरी सहज सत्ता किस प्रकार है? यह अपने इस प्रकारके मर्मको देखना हूँ तो उस एकत्वविभक्त निज आत्मपदार्थमें पुण्य व पाप कोई नहीं है, कोई प्रकारका विकार नहीं है। स्वभावमें कोई विकार नहीं है।

जैसे गदा जल है, कचड़ा मिला हुआ है। अगर जलके स्वभावको देखो अर्थात् जल का स्वरूप अपने आप अपनी सत्ताके कारण कैसा है? इस बातको यदि देखो तो क्या गदा नजर आवेगा, नहीं। वह तो निर्मल है, अर्थात् जलका स्वभाव विलकुल स्वच्छ है। इसी प्रकार इस गदी आत्मामें रहने वाली आत्माको १४ प्रकारके जीव समासोंमें रहने वाले जीवमें दृष्टि करे तो क्या कोई विकार नजर आयगा? नहीं। वह तो शुद्ध ज्ञायकमात्र ही नजर आयगा अथवा और भी जितनी स्थान पर्याये हैं—गति चार, इन्द्रिय पान्च, काय छः, योग पन्द्रह, पच्चीस कषाय और सात ज्ञान। स्वभावदृष्टिमें तो केवलज्ञान भी नजर नहीं आता है, वहाँ तो केवल ज्ञानस्वभाव ही है। परन्तु केवल ज्ञान स्वभावपर्याय है, इस कारण स्वभाव विकास गुणके सदृश देखा जाता है। इसी प्रकार अन्य-अन्य स्थानोंमें देखो तो यह कोई विकास नजर नहीं आता है। वहाँ तो मात्र एक ज्ञानस्वभाव ही प्रतीत होता है। ऐसा एकत्वभाव मैं हूँ।

मैं लड़को वाला हूँ, घर वाला हूँ, जानने वाला हूँ, ये सब बातें व्यर्थ की हैं। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे पास बल है, मेरा बड़ा प्रभाव है, मेरे पुत्र हैं, मेरे स्त्री हैं, मैं बलवान हूँ, सुझौल-बेझौल हूँ। अरे ये सब कुछ नहीं हैं। मेरे

मे तो विकारोका स्पर्श भी नहीं है। यह परम शुद्ध, निश्चयकी बात चल रही है। इसकी ही बात मान लेवो कोई तो ब्रह्माद्वैत आदि सब अभिप्राय खड़े हो जाते हैं। मैं आत्मस्वरूप कैसा हूँ, यह स्वभावदृष्टिमें ही दिखता है। जिस माँ का लडका बहुत अच्छा चल रहा है। साल ६ माह बादमें यदि वह जुवारी लडकेके सगमें आनेसे उसके जुवारीका प्रसंग लग गया, तब एक बुढ़िया स्त्री कहने लगी कि देखो तुम्हारा लडका जुवा खेलता है। उस लडकेकी मा ने कहा कि नहीं, मेरा लडका जुवा नहीं खेलता है। वह जुवा खेलनेका ब्यसन तो उस दूसरे लडकेका है मेरेमें नहीं है। मतलब यह है कि वह अपने लडकेको वैसे ही सुशील समझती है जैसा कि प्रारम्भमें था। वह स्त्री अपने लडकेके प्रति कहती है कि मेरे लडकेको सोहबत में रखकर इस दूसरे लडकेने जुवा सिखला दिया है। यह जुवा खेलनेकी आदत उस दूसरे लडकेमें ही है, मेरे लडकेमें नहीं है। इसी तरहसे, विवेकी जीव इस चैतन्य आत्माको सहज स्वरूप, ज्ञानमय, ज्ञानस्वरूप मानता है, इस आत्मामें कोई गिकार नहीं है, इसमें पुण्यपाप नहीं, रागद्वेष नहीं। कोई कहे वाह वर्तमानमें तो ये सब हैं। अरे यह कर्मोंकी प्रकृति है, मेरी प्रकृति नहीं। रागकी आदत तो कर्मोंसे है। द्वेषकी प्रकृति कर्मोंसे है। ऐसे निमित्तपर आरोप किया गया है अपनी खराबियोंका। जो अपनेको शुद्ध, स्वच्छ देखता है उसमें कपायभाव और पुण्य, पापका स्पर्श नहीं है। सो ऐसी वस्तुस्थिति मेरी होवे अर्थात् अधिकार होवे। कहीं परपदार्थमें, कहीं नैमित्तिक भावमें, कहीं अपने प्रदेशोंमें—यह मैं हूँ, यह मेरा है, इससे ही मेरा भला है, इस ही में रमना चाहिए इस प्रकारके भाव उत्पन्न न हो। मैं ज्ञानमात्रका अनुभव करूँ, ज्ञानदृष्टिमें रहूँ, इस प्रकारके भाव उत्पन्न होना चाहिए। कहते हैं ना कि “जो बोले सो फसे।” अरे समाजमें कोई काम करते हो तो यदि कोई पूछे कि अमुक काम करते हो जो बोले कि हाँ हाँ मैं करता हूँ सोई फसेगा। घरमें, समाजमें, देशमें जो बोलेगा वही फसेगा। किसीसे पूछा—भैया! स्वरूपनगरका रास्ता कौनसा है? बतावो। वह बोलेगा कि इस रास्तेसे चले जावो, स्वरूपनगर मिल जायगा। नहीं-नहीं जरा आगे चलकर थोड़ासा वता दो। इस तरहसे वह फँस जायगा और यदि रास्ता बतातातो न फसता। ऐसे ही जो परद्रव्योंमें राग करता है सोई फसता है।

सुना होगा कि एक साधु थे। राजा वन्दना करके उसके पास बैठ गया। साधुने पूछा कि बोलो क्या चाहते हो? राजा बोला, “महाराज मेरे कोई बच्चा नहीं है, एक बच्चा हो जाय यह मैं चाहता हूँ। साधुने कहा कि अच्छा जावो, एक बच्चा हो जायगा। इस प्रकारसे आशीर्वाद मिल गया। राजा घर आया, घरमें रहने लगा। साधुने १५-२० दिन बादमें देखा कि रानीके अभी गर्भ नहीं है, कोई मरता हो तो उसे गर्भमें भेज दे। उस समय कोई मर नहीं रहा था। फिर साधुने सोचा कि अच्छा चलो खुद ही मरकर रानीके पेटमें

पहुंचे । खुद साधु मर गया और रानीके पेटमें पहुंच गया । अब साधु गर्भमें पड़ा हुआ सोचता है कि मैं गर्भसे कैसे निकलूँ ? साधु परेशान था । वह मनमें विचार करता है कि यदि मैं वचन न दे देता तो ठीक था । वह साधु बार-बार विचार करता है कि मैं अब निकलूँ । साधु गर्भमें बच्चेके रूपमें पड़ा हुआ है । वह सोचता है कि यदि मैंने वचन न दे दिया होना तो आज यह परेशानी नहीं होती । अच्छा अब मैं जब बाहर निकलूंगा तो बोलूंगा नहीं । बच्चेके रूपमें साधु बाहर निकल आया । सात आठ वर्षका हो गया, बच्चा बोलता ही नहीं । राजा परेशान हो गया । बोला कि लड़का तो हुआ पर गूगा हुआ । इसे जो ठीक कर देगा उसे मैं बहुतसा धन दूंगा । एक दिन बच्चा बगीचेमें घूमता हुआ पहुंच गया । वहाँ पर देखा कि एक चिड़ीमार जाल बिछाए हुए बैठा था । और अब यहाँ चिड़िया नहीं है ऐसा समझकर जालकी तह करके जानेकी तैयारी कर रहा था । इतनेमें ही एक चिड़िया जो कि पेड़के ऊपर बैठी हुई थी, बोल उठी । अब चिड़िया पकड़ने वालेने जाल फैलाया और उस पक्षीको जालमें फाँस लिया । तब राजकुमार एकदमसे बोल उठा कि “जो बोले सो फसे ।” अब क्या था चिड़ीमारने समझ लिया कि राजकुमार बोलने लगा । वह राजाके पास गया । राजाको खबर दी कि राजकुमार बोलते हैं । इतना सुनकर राजाने १० गाँव इनाममें दे दिया । अब राजकुमार घर आया । राजाने देखा कि बच्चा तो बोलता ही नहीं है । राजा बोला—अरे पक्षी मारने वाले भी मुझसे दिल्लगी करते हैं । राजाने क्रोध करके चिड़ीमारको फाँसी की सजा मुना दी । अब चिड़ीमारसे राजाने पूछा कि तुझे जो चीज चाहिये सो बोल । चिड़ीमार बोला कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल ५ मिनटके लिए आप अपने बच्चे से मिला दीजिए । राजाने बच्चेसे मिला दिया । चिड़ीमार बच्चेसे बोला कि हे राजकुमार ! मैंने कभी ज़िन्दगीमें झूठ नहीं बोला, पर आज मैं झूठा बन रहा हूँ । खैर, अब तो मेरा जीवन समाप्त हो रहा है परंतु तुमसे विनय यह है कि जो शब्द बगीचेमें कहे थे वही कह दीजिए । बच्चेने वही शब्द बोल दिया । १० मिनट तक उस बच्चेने छोटासा भाषण भी दिया । बाद में बच्चेने बताया कि देखो पहले मैं साधु था । राजा दर्शन करने गए । हमने राजाको दर्शन दिया था । राजासे मैंने बोल दिया था, इसलिए मैं फस गया । इसलिए मैंने बोलना बदल कर दिया था । इस तरहसे सारा किस्सा बच्चेने सुना दिया ।

देखिए राजासे साधुने बोल दिया तो साधु फस गया, पक्षीने बगीचेमें बोल दिया तो पक्षी फस गया और चिड़ीमारने राजकुमारसे बोल दिया तो चिड़ीमार फस गया । इस लिए इस जगतमें जो बोलता है वही फसता है । यदि ज्यादा बोल-चाल जगतमें रखते हो तो राग बढ़ेंगे, द्वेष बढ़ेंगे । कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो दसों दिन तक बच्चेसे नहीं बोलते हैं । बच्चे पढ़ने-लिखने, खेलने-कूदने सभी जगह आते जाते हैं, पर उनसे सहज ही

बोलते हैं। उन बच्चोंसे उनका स्पर्श भी है। उनसे वह अनासक्ति करता है तो पराधीन नहीं होता है और यदि आसक्ति करता है तो पराधीन हो जाता है। अब बताओ कि परिवारमें जितने लोग हैं उनसे इस आत्माका क्या सम्बन्ध है? यदि कोई सम्बन्ध हो तो बतलाओ। बापकी आत्माका पुत्रकी आत्मासे क्या सम्बन्ध है? यदि कोई सम्बन्ध हो तो बतलाओ। अब देखो कोई सपूत है, पिताका आज्ञाकारी है तो पिताको दुःख है या सुख। दुःख ज्यादा है। पुत्र अगर कुपूत है, अन्यायी है तो पिताको दुःख है या नहीं। नहीं की बात विशेष है। कुपूतसे दुःख मिट जायगा। वह धन बरबाद करने वाला होता है तो अदालतमें लिख दें कि बच्चेका हमसे कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। बस दुःख मिट गया। और यदि लडका सपूत है, आज्ञाकारी है, बड़ा विनयशील है, तो उसके प्रति राग करके बाप श्रम ही श्रम तो उठायगा, आराम कहाँ पायगा?

अच्छा यह बताओ कि यदि पुत्र सपूत होगा, आज्ञाकारी होगा तो बाप दुखी होगा या नहीं? दुखी होगा। कैसे? अच्छा देखो यदि पुत्र सपूत होगा आज्ञाकारी व विनयशील होगा तो उसे सुखी करनेके लिये बाप अथक परिश्रम कर क्लेशमें पड़ा रहेगा और यदि पुत्र कुपूत है तो उसके बाबत यह प्रसिद्धि करके कि इससे मेरा सम्बन्ध नहीं, छुट्टी पा लेगा। देखो दुःख सपूतमें है कि कुपूतमें है? यदि पुत्र सपूत होगा तो मोह होगा और मोहमें तो क्लेश अवश्य होंगे। और यदि पुत्र कुपूत है तो न तो मोह ही बढ़ेगा और न क्लेश ही होंगे। अरे देखो सगीत बजाने वाले चार जने हैं। कोई तबला, कोई सरगी, कोई मजीरा, कोई हारमोनियम बजाता है। और सब अलग-अलग गाँवके हैं। परिचय भी नहीं है तो भी सगीत विषयके कारण एक दूसरेकी तारीफ करेंगे। इस तरहसे ४-५ मिनटमें ही उनमें परस्पर सम्बन्ध हो जायगा। उनमें परस्पर दोस्ती हो जावेगी। सबमें आपसमें बोल-चाल हो जायगी। अब देखो संगीतके विषयमें ही उनमें बोलचाल हुई ना। अब देखो वे आपसमें फस गए। वे एक दूसरे को भोजनादिके लिए भी निमन्त्रित करेंगे। इस प्रकार उनके बीचमें घनिष्ठ सम्बन्ध हो जायगा।

अरे यह सब सम्बन्ध क्या है, यह सब खाक है। ऐसा करनेसे तू मोहमें फसा रहेगा, तुझे आजीवन क्लेश रहेगा। अरे तू तो परमार्थमें शुद्ध स्वच्छ, ज्ञानस्वरूप है, तेरेमें तो क्लेशों का नाम नहीं, फिर क्यों जगजालमें डूँसकर क्लेश प्राप्त कर रहा है। करने योग्य काम तो तत्त्वदृष्टि है। सो उसकी ही रुचि कर अपनेमें सुखा होओ। तत्त्वोंमें अन्य-अन्य नाना मत हैं। कहते हैं कि मुस्लिम तत्त्व यह है, जैन तत्त्व यह है, बौद्ध तत्त्व यह है। अरे यह क्या है? व्यर्थमें नाना प्रकारके विवाद बढ़ाते हैं। कोई किसी प्रकारके विचार मानता है, कोई किसी प्रकारके। कोई-कोई हनुमानजी को बदरके मुख वाला व पूँछ वाला कहते हैं। जैन लोग कहते हैं कि हनुमान इतने सुन्दर थे कि उनके समान सुन्दर उस समय कोई नहीं था।

जैनसिद्धान्तमें तो बताया गया है कि वह एक कामदेव पदधारी अति मुन्दर राजा थे । खैर विचारोसे क्या मतलब ? आप अपनेको तो देखें कि अपना स्वरूप कैसा है ? अर्थात् मैं अपने आपको देखूँ कि मैं कैसा हूँ ? जो मैं हूँ वही समझूँ, वस इस ही में कल्याण है ।

अरे अन्यको देखनेका कोई मेरा प्रयोजन नहीं है । मेरा प्रयोजन तो अपने आपको देखनेका है । मैं अपने आपको देखूँ और अपनेमें अपने लिए अपने आप स्वयं मुखी होऊँ । कहीं चले जाओ सुख कहीं नहीं मिलेगा । जैसे यहाँ आप रात-दिन भटकते हैं, फिर रातको ६-१० बजेके लगभग आराम करने घर आते हैं, सोते हैं । इसी तरह बाह्यपदार्थोंमें कितना ही भटक ले, फिर अंतमें अपने घरमें, अपने आपके स्वरूपमें ही शांति मिलेगी । बाह्य बाह्य की तो व्यवस्था करते हैं पर अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं ।

देहातोमें तो भैया हृष्टमें एक दिन हाट लगती है । सो कहीं देहातमें कोई अधवूढा आदमी था । वह आदमी एक दिन हाटमें साग-भाजी खरीदने लगा । पड़ोसकी बहुवोने भी साग खरीदनेके लिए दो-दो पैसे दे दिए । दो-दो पैसेकी सब्जी खरीदना जाता था । पहले पड़ोसकी बहुवोके लिए खरीदता था । अंतमें अपने लिए भी दो पैसेकी सब्जी मोल ली । आखिरमें वची हुई सब्जी थी तो वह खराब थी, सड़ी थी । वह सब्जी लेकर भोलीमें डाल-कर घर गया । जब घरकी बहूने देखा तो कहा कि अरे यह खराब सब्जी क्यों लाए ? वोला-पड़ोसकी बहुवोके लिए पहले अच्छी-भरखी खरीद दिया फिर बादमें जो वची वह मैंने खरीद लिया । बहूसे कहा कि देखो मैं परोपकार करता हूँ । बहूने कहा कि अरे पहले अपने लिए अच्छी अच्छी खरीद लेते, बादमें फिर दूसरेके लिए लेते । पहले अपनी रक्षा करो बादमें दूसरेकी । अपनी रक्षा अपने आत्मस्वभावकी उपासना करना है, उसकी दृष्टि रहते हुए परोपकार किया जावे तो वह महत्त्वकी बात है ।

भाई अपने स्वरूपकी तो खबर नहीं है और दूसरेकी ओर आसक्तिसे देख रहे हैं । हे आत्मन् ! पहले अपने स्वरूपको देखो, बादमें फिर अन्यको देखो । अपनेको भूलकर द्वन्द्वको देखो, इसे आचार्योंने विवेक नहीं बतलाया है । बाहरमें क्रिया-कलापमें भी रहो, पर उनमें कोई अपना स्वरूप मत समझो । यदि कोई समस्त मतोंके विकल्पको छोड़कर अपने सत्यका आग्रह कर ले कि मुझे जो अपने आप बिना किसी अन्य जल्पके आश्रयके अनुभूत होगा सो होओ, मैं स्वयं ज्ञानमय पदार्थ हूँ । अतः ज्ञानकी बात स्वयं ही प्रकट हो जावेगी ऐसे सत्यका आग्रह कर ले निष्पक्ष होकर तो उसे स्वयं सत्यका दर्शन होगा । जो सत्यका दर्शन हो फिर उसीका लक्ष्य रखना सो ही शान्ति सुखका मार्ग है ।

मूल तत्त्व तो आत्मा है । इस आत्माके बारेमें ठीक-ठाक निर्णय जब नहीं हो पाता तब उस आत्माके बाबत व अन्य बातोंमें नाना मत बन गए । तत्त्वोंमें जो मत मजहब बन

गए। उसका मूल कारण यह है कि यह जिज्ञासु अपने आपकी आत्माका यथार्थज्ञान नहीं कर पाया। आत्माका यथार्थज्ञान न हो पानेसे ही अनेक मत बन जाते हैं। यह दर्शनका एक गहरा विषय है। वस्तुको जाननेका उपाय स्याद्वाद है। किसी वस्तुका सर्वांग निर्णय करो तो स्याद्वादसे ही कर सकते हो।

जैसे किसी मनुष्यके सम्बन्धमें जानकारी करते हो तो कितना-कितना जानते हो? यह पिता है, यह पुत्र है, यह भाजा है, यह धनी है, यह पंडित है अनेक प्रकारकी बातोंकी जानकारी करते हो। जानते हो अपेक्षा लगाकर कि यह अमुकका पिता है, यह अमुकका लडका है, यह अमुकका भाजा है, यह अमुकका मामा है—ये सारी बातें तो अपेक्षा लगाकर जानते हो। इस प्रकारसे यदि अनेक बातें जानते हो तब उनकी सारी बातोंकी जानकारी होती है। इसी तरह आत्माके विषयमें जब सर्वप्रकारसे दृष्टि दोगे तभी आत्माका पूरा रहस्य समझमें आयगा। जब जीवके पर्यायमें तथा आत्मस्वभावमें दृष्टि दोगे तभी दोनोंमें अन्तर समझमें आयगा। जब जीवके मात्र लक्षणमें दृष्टि दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जीवका लक्षण है चैतन्य और यदि इस चैतन्यस्वभावमें दृष्टि दो तो नानारूप इसमें नहीं नजर आते हैं। यदि अपने इस चैतन्यस्वभावमें दृष्टि दो तो अद्वैत समझमें आवेगा, व्यक्तित्व नजर नहीं आयगा। अरे यह चैतन्यस्वभाव तो अद्वैत है। इसमें किसी दूसरेका प्रवेश नहीं है तब फिर इसका नाना रूपोंमें अनुभव क्यों है? प्रत्येक जीवका अपना स्वरूप न्यारा-न्यारा है। यह बात तो तुम्हें तब समझमें आवेगी जब कि अपने आनन्दस्वरूपमें दृष्टि दो। इस तरहसे जीवके बारेमें नाना बातें स्याद्वादसे विदित होती हैं। पर उनमेंसे किसी एकको पकड़ लो या किसी अपेक्षा किसी अन्य अपेक्षाका मिलान कर दो तो देखो कि नाना मत बन गए हैं। और उन नाना मतोंके विवादमें पड़नेसे केवल कलह ही मिलेगा। उनसे आत्माको शांति नहीं मिलेगी। आत्माको शांति तो अपने आपके दर्शनमें होती है। और यदि शांति नहीं मिलती है तो समझो कि उसका निमित्त कोई अन्य है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं स्वयंके लिये अनाकुल स्वरूप है।

यदि अपनेमें कल्याणकी भावना है तो अपने अंतरणमें स्थित ज्ञानके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके कल्याण प्राप्त कर सकते हो। एक बात प्रसिद्ध है कि शिवभूति नामके एक मुनि थे। उनको पहले गुरु महाराजने यह सिखाया कि “मा तुष मा रुष।” इसका अर्थ यह है कि राग द्वेष मत करो। कुछ समय तक शिवभूति मुनि मा तुष, मा रुष रटते रहे। वे और सब शब्द तो भूल गए पर तुष माष शब्द ही केवल याद रह गया। तुष माष काषमें मूर्धन्य प है। मा तुष, मा रुष, तुष माष रटते रहे, पर उन्हें ज्ञान नहीं हो पाया। एक दिन चले जा रहे थे। मार्गमें एक महिला मिली। वह महिला उरदकी दाल धो रही थी। तो उरद की दाल तो जानते होंगे जो महीन पीसी जाती है, उस दालमें मसाले डाले जाते हैं। उस दालकी

पिट्टी करते हैं। तो पिट्टी बनानेके लिए जो वह उरद धो रही थी वह सफेद-सफेद रह गए थे। जब शिवभूति महाराजने उस सफेद सफेद दालको अलग व उरदके छिलकोको अलग देखा तो ज्ञान हो गया। उन्होंने देखा कि ये छिलके तो सब प्रकटमे अलग अलग है, पर जब दालमे भी लगे थे तब भी वे अलग ही थे। इसी तरह यह देह तो छिलकेके मानिन्द है और आत्मा दालके मानिन्द है। देहमे रहता हुआ भी यह आत्मा देहसे अलग है। शरीर व राग द्वेषोके बीचमे फसा हुआ यह आत्मा है, फिर भी आत्मा तो दालके माफिक स्वच्छ है और यह सब उपाधि उरदका छिलका है। इन समस्त भूतोंके बीचमे यह आत्मा फसा होनेपर भी उन सबसे न्यारा है। ऐसा जिन्होंने न्यारा अपने आपको नहीं समझ पाया है उनकी बड़ी कुगति होती है। मैं आत्मा कौसा हूँ और क्या हूँ ? इसका पता जिन्हे रहता है उन जीवों के विषयकषाय समाप्त हो जाते हैं। इस जगत्मे जो अपने आत्मतत्त्वको भूल गये हैं उनकी दुःखकी यह कहानी है। सो यदि कोई ज्ञानके साहित्यिक मार्गमे नहीं पड़ा और यदि अपने आत्मतत्त्वको समझ गया है, अपने आपको समझ गया है, तो उसे जीवनमे बलेश नहीं होगा। उसकी जीवनमे दुःखकी कहानी नहीं बनेगी, सदैव प्रसन्नता और आनन्द रहेगे। किन्तु इसमे सत्यका पूर्ण आग्रह करना पड़ता है। हे भाई, ऐसा आग्रह करनेके लिए निष्पक्ष भावकी जरूरत है। अंतरमे शुद्ध आत्मकल्याणकी भावना हो तो उस आत्माके दर्शन अपने आप हो जाते हैं। मुझे करना क्या है ? मैं स्वतःसिद्ध परिपूर्ण पदार्थ हूँ, स्वरूपतः कृतार्थ हूँ। अतः अब यह मैं आत्मा अपने आपके आत्मस्वरूपकी दृष्टि करके अपने आपमे रमूँ और सत्यस्वरूप बन जाऊँ।

यह अन्तर्जगत, इस जगत्की बात नहीं कह रहे हैं जो मुझसे न्यारा अपनी सत्ता लिए हुए है, किन्तु अपने आपमे उठने वाले जो कल्लोल है, रागद्वेष आदि जो परिणाम हैं उनको कह रहे हैं कि यह जो जगत् है, यह जो मेरी दुनिया है यह हर्षादिक वासनासे उत्पन्न होता है, यह अन्तर्जगत राग है, यह विषयकषाय स्वरूप है। मोही लोग कहते हैं ना किसीका इष्ट गुजर जाय तो कि मेरी दुनिया मिट गयी। देखो केवल पुरुषके बारेमे, व्यक्तिके बारेमे कल्पनाएँ बनाकर दुःखी होते हैं। और कहते कि मेरी दुनिया मिट गई। बाहरमे इसका कुछ है ही नहीं, मिटेगा क्या ? हाँ जैसी कल्पनाये करता था पहिले, अब वे नहीं हो पाती, यही उसकी दुनियाका मिटना कहलाता है। जो पहले कल्पनाये थी वह तो अब नहीं रही। अब तो केवल उस इष्टको ही अपना सर्वस्व मानकर दुःखी हो रहा है। इससे वह अपने इष्टके मिट जानेसे ही यह समझता है कि दुनिया मिट गयी। क्या मिट गया ? कोई किसीके शरीरसे प्रेम करता है क्या ? अरे उस मर जाने वालेका घरमे कुछ रक्खा रहेगा क्या ? चाहे वह खूब कमाता था, अच्छी तरहसे परिवारका पालन करता था। खूब धन दौलत एकत्रित कर ली

थी, पर हे भाई वह इष्ट यदि मर गया है तो उसके शरीरसे भी कोई प्रेम नहीं करता । अरे देखो यदि कोई मर जाता है तो मुर्दाको उठानेके लिए कभी कोई पच लोग जाते हैं तो घरके बच्ची, स्त्री इत्यादि सब रोते हैं । रोते हुए कहते हैं कि अरे इस मेरेको कहाँ लिये जा रहे हो ? यदि वे लोग कह दें कि अच्छा नहीं लिये जाते तो फिर वे घरके ही सब हाथ जोड़ कहेंगे कि कृपा कर अब ले जाइयेगा । देखो, न तो किसीका देहसे प्रेम है और न आत्मासे प्रेम है । और फिर ये रोना-धोना क्या है ? इससे क्या लाभ ? इस मिट जाने वाले शरीरसे कौन प्रेम करता है ? तुम्हें इस शरीरसे प्रेम करनेसे कोई लाभ नहीं । तुम्हें तो आत्मासे प्रेम करना चाहिए । सो आत्मासे भी प्रेम कौन करता है ? यह आत्मा तो चैतन्यस्वरूप पदार्थ है, सबसे निराला है । जैसा यह है तैसा ही जगतके अन्य चेतन पदार्थ है । उस चेतनसे भी कौन प्रेम करता है ? इस जीवकी दुनिया तो अपना-अपना अन्तर्विकल्प है । हे आत्मन् ! यह दुनिया कही बाहर नहीं है, अपनी कल्पनाओसे ही यह बात उठती है कि दुनिया कही अन्य है । कल्पनाओके उठनेसे ही पहिले उठने वाली कल्पनावोके न होनेपर कहते हैं कि हाय दुनिया लुट गई ।

एक मनुष्य लखपति है, उसको यदि एक हजारका नुकसान उठाना पड़ गया तो उसकी शक्ल-सूरत देखो तो वह उदास, दुखी, लुटा हुआ नजर आयगा । और जिस मनुष्यकी गाँठमे केवल एक हजार ही रुपये हैं, अधिक नहीं हैं और अगर एक हजारका लाभ हो जावे तो वह प्रसन्न होता है । वह तो प्रसन्न-चित्त रहता है, खुशियाँ मनाता हुआ रहता है । देखो उससे लगभग ४६ गुना अधिक धन है फिर भी वह अधिक दुःखी, व्याकुल, परेशान हो जाता है और जिसके पास बिल्कुल थोड़ा साधन है वह हसता हुआ, खुशियाँ मनाता हुआ रहता है । तो भाई कल्पनाएँ जहाँ जैसी जगी वहाँ उसकी वही दुनिया है । अरे भाई व्यर्थकी कल्पनाएँ न करो । देखो २४ घंटे व्यर्थकी कल्पनाओमे ही पड़े रहते हो और दुखी हुआ करते हो ? भाई इन २४ घंटोमे २ मिनटका समय तो परमार्थमे दो । यदि २ मिनटका ही समय परमार्थमे दे दो तो जीवन सफल हो जायगा । २४ घंटे आर्तध्यानमे ही लगा रहे तो उसका क्या जीवन है ? इस स्थितिमे रहो कि २४ घंटेमे कुछ मिनट तो अपने आत्मचिन्तनमे लगा सको । सत्य और असत्यका निर्णय करलो और अपनेको सत्यमे सुरक्षित कर लो । वह सत्य है । शुद्ध चैतन्यमात्र एक वस्तु अपनेको सबसे निराला समझो और यह समझो कि मेरा किसीसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है । मचमुच मैं कुछ नहीं हूँ, केवल चैतन्यस्वरूप, ज्ञानमात्र, ज्ञानानन्दधन एक वस्तु हूँ, ऐसा अपने आपको निरखो तो जीवन सफल हो जायगा ।

अरे भाई जिन पदार्थोंसे राग कर रहे हो, मोह बना रहे हो वे कुछ नहीं हैं । जैसे तुम स्वतंत्र हो वैसे ही वे सब हैं । अपने आपमे २ मिनट तक ऐसा अपने आत्मस्वरूपका

चिंतन करो कि बाह्य वस्तुओंका ध्यान न रखो। केवल अपने आत्मस्वरूपको ही अपने सामने रखो तो जितने भी विकल्प है, दुःख है समाप्त हो जावेंगे। जैसे पहले बताया था कि प्रत्येक चीजमें ३ बातें हुआ करती है—(१) शब्द, (२) अर्थ, (३) ज्ञान। इसी तरह पुत्र ३ होते हैं—शब्दपुत्र (२) अर्थपुत्र (३) ज्ञानपुत्र। बताओ कौनसा पुत्र अपना तुमने इन तीनोंमें माना है? तुम्हारा शब्दपुत्र है क्या, नहीं। अरे पुत्र केवल शब्दोंमें लिखा हुआ है वह पुत्र नहीं है। तो तुम्हारा अर्थपुत्र है क्या? जो दो हाथ और दो पैर वाला है। अरे यह पुत्र तो अपने खुदके कषायमें रहने वाला है, स्वार्थी है। इसलिए यह पुत्र भी तुम्हारा नहीं है, न हो सकता है तो उस पुत्रके बारेमें जो ज्ञान बनता है वह ज्ञानपुत्र ही तुम्हारा पुत्र है। यह ज्ञानपुत्र जिस वक्त है उस वक्त ही तुम्हारा है अन्यथा वह भी नहीं है, क्योंकि वह तो नश्वर है, मिट जाने वाला है। और परमार्थसे देखो तो जब ज्ञानपुत्र है तब भी वह तुम्हारा नहीं है। तुम तो ध्रुव हो, ज्ञानपुत्र अध्रुव है। आकुलताएँ क्यों उत्पन्न हो जाती हैं? ये राग द्वेष आदि भाव कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? केवल कल्पनासे। उनके मिटनेका उपाय ज्ञानोपयोग है। भैया! देखो जब मंदिरमें पूजनके लिए, स्वाध्यायके लिए, धर्मके लिए, सत्संगके लिए जाते हैं तो वहाँ पर इसीलिये तो जाते हैं कि रागद्वेषका उपयोग बदले, ज्ञानका उपयोग हो। यदि रागद्वेषादिकी बातें करते हैं वहाँ तो उन बातोंसे आकुलताएँ उत्पन्न ही होगी और वह आगे किस जगह आकुलता दूर करनेका उपाय बनायगा? मंदिरमें पूजन करने जाते हैं तो सत्संगसे, धर्मपालनसे, धर्मव्यवहारसे उनके रागद्वेषादिक विकारोंमें अंतर तो कुछ पड़ जाता है। इन रागद्वेषोंसे छुटकारा प्राप्त करनेके लिए ही व्यवहारधर्मका पालन किया जाता है। मंदिरमें पूजन करने जाना है—इस भावनासे ही प्रायः अहंकारकी भावना समाप्त हो जाती है। देखो जिसको जिस कामसे प्रेम है उसको उस कामसे मतलब है, कामके करने वालेसे मतलब नहीं है। व्यवहारधर्मकी परम्परा चलती है उससे ही विवेकीको समाजमें मतलब है कार्यकर्ताओंके पक्षसे मतलब नहीं। देखो भगवानके दर्शन पूजन करनेके लिए मंदिर आनेके वास्ते स्नान करते हैं तभीसे धर्मपालन हो रहा है। मंदिरमें आनेके लिये भक्त नगे पैर मार्गपर चलता है जमीन निरख निरख कर। प्रभुभक्ति करनेसे ईर्ष्या, द्वेष, मोह तथा अहंकार इत्यादिकी भावनाएँ समाप्त होती हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि धर्मका पालन करनेसे हम और हमारी सत्तान धर्ममें रहकर अपना कल्याण कर सकेंगे। यही सोचकर वे धर्मका पालन करते हैं, धर्ममें रहते हैं। यह तो व्यवहार-परम्पराकी बात ठीक है, किन्तु उसमें भी परमार्थ कार्य बने तो वह भी व्यवहार धर्म है।

वास्तवमें भक्तका यह प्रयोजन है कि वह रागद्वेषसे बच जावे और आत्माका अहित करने वाले जो विषयकषाय हैं उनको दूर कर देवे। वस पूजा आदिका यही प्रयोजन है।

भक्तिमे जो आनन्द समाया हुआ होता है, उसका अनर्थ करने वाले ये विषयकषाय ही होते हैं। उन विषयकषायोंसे दूर होनेके लिए हमें धर्मव्यवहार करना है। देखो जो मनुष्य भगवानके दर्शन करनेके लिए मंदिर आते हैं वे मंदिर आनेकी तैयारीमें घरपर ही धर्मका पालन करते हैं। क्योंकि स्नान करते हैं और स्नान करनेके बाद यह भावना बनती है कि हम भगवानके दर्शन करेंगे, धर्मका काम करेंगे। यह प्रयोजन जो मनमें बसा होता है तो यही धर्मका पालन वहाँ है।

मंदिरके अन्दर गए तो क्या बातें करते हैं कि आज तुम्हारे घरमें क्या खाना बना था, क्या आज हो रहा है, शामको क्या खाना बनेगा, मुकदमेका क्या हुआ इत्यादि अनेक प्रकारकी व्यर्थकी बातें एक दूसरेसे करते हैं। देखो भाई हम लोग कितने विरुद्ध बन गए? कहाँ तो हम वीतराग भगवानके दर्शन करने, अपने सकल्प विकल्प दूर करने और अपनेकी स्वच्छन्द करनेके लिए मंदिर गए थे और कहाँ रागद्वेषकी बातें करने लगे। अरे प्रभुपर अगर न्योछावर हो जाओगे तो दर्शन मिलेगा और यदि रागद्वेषोपर ही पड़े रहे तो प्रभुका दर्शन नहीं हो पायेगा। रागद्वेषोमें पड़े रहना ही विकल्प है। यह स्थिति औपाधिक है, विनश्वर है। मेरी जो चीज है, मेरा जो परिणमन है वह मेरे स्वरूपके अनुकूल ही होता है।

मेरी चीज मुझे ही दुखित कर दे, यह तो बड़े गजबकी बात है। फिर मेरी चीज कहाँ रहेगी? मेरी चीज मुझे ही दुखित कर दे तो मेरी कैसे? ये रागद्वेष, मान, माया, मोह, विषयकषाय ही मुझे दुखित करते हैं, तो ये सब मेरे नहीं हैं। मेरा तो केवल मैं हूँ। मेरा वह नहीं है जो मुझे दुःखी करे तो मेरा वह क्या है? मेरा है वह मेरा स्वभाव। मैं तो केवल स्वभावरूप हूँ और बाकी सब मैं नहीं हूँ। जो मैं हूँ वह अनादि हूँ, अनन्त हूँ, अचल हूँ, अपने आपके ही द्वारा अनुभवमें आने योग्य हूँ। ऐसा मैं तत्त्व स्वभावमात्र हूँ, मैं यही स्वरूप सर्वस्व लिए रहता हूँ, इसके आगे मेरा कुछ नहीं है। इस आत्मस्वरूपके दर्शन करनेसे सब सकल्प-विकल्प क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हम प्रभुके दर्शन करते हैं कि कहाँसे हमको दर्शनमात्रसे यह सदेश मिलता है कि हे प्रभो! आप चक्रवर्ती थे, आपके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था। आपके ज्ञान हुआ, आपने वैभव विभूतिको नहीं चाहा। उसको आपने असार समझा। उस वैभव विभूतिमें आप नहीं फसे, अलग ही रहे और अपने आपको ही अपने उपयोगमें लगाया। आज आप जगतमें पूज्य बन गए। हे प्रभो! मैं आत्मा भी आपके ही सदृश हूँ। जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ। इस जगतके जीवका असली स्वरूप ही ऐसा है। हे आत्मन्! तू भगवान समान अपनेको निरख। तू अपनेको यह समझ कि मैं भगवान सदृश हूँ। इस औपाधिक विनश्वर अन्तर जगत्को त्याग करके अपने निर्वाणस्वरूप आत्मस्वभावको निरख तो मेरा कल्याण है और बाह्य बातोंमें फसनेसे मेरा कल्याण नहीं है।

आचार्योंका उपदेश है कि ससारका त्याग करो, ससारको छोड़ दो। ससारको छोड़ना कहलाता क्या है और ससार कहलाता क्या है ? क्या ससार इस दुनियाकी जगहका नाम है ? क्या इस लोकका नाम ससार है ? अगर इस दुनियाकी जगहका नाम ससार है और इस लोकका नाम ससार है तो इसको छोड़कर कहाँ जाओगे ? क्या कोई अलोकमे पहुँच जाओगे ? जगतका नाम ससार नहीं है, किन्तु रागद्वेषकी जो वासना बने, बस उसीका नाम ससार है। ससारका त्याग कर दें, इसका अर्थ यह है कि रागद्वेषकी वासनाओका त्याग कर दो। प्रत्येक जीव भिन्न-भिन्न है, अपने स्वरूपमे है, अपने आपमे परिणमते हैं। एकका दूसरेसे सम्बन्ध कुछ है ही नहीं। फिर किसी भी परवस्तुमे राग, द्वेष, विकल्प करना क्या यह अज्ञानता नहीं है ? ज्ञान और अज्ञानका तो यह प्रमाण है कि जहाँपर मूढ़ता है वहाँपर ज्ञान अज्ञानता दीखती है और जहाँपर मूढ़ता नहीं है वहाँपर प्रसन्न हुआ दीखता है। जहाँपर मूढ़ता नहीं वहाँपर सम्यक्त्व हो जाता है और जहाँपर मूढ़ता है वहाँपर मिथ्यात्व है। तो यह मिथ्यात्व ही ससार है। जब तक यह ससार है तब तक जीवको श्लेश है। यदि ससारका त्याग करो अर्थात् इन रागद्वेष विकारादि वासनाओका त्याग करो तो सारे बलेश समाप्त हो सकते हैं। रागद्वेष की वासनाओका नाम ही ससार है। कोई यहाँ कहे कि रागद्वेषकी वासनाओको तो ससार कहा, रागद्वेषको ही ससार क्यों न कह दिया ? उत्तर इसका यह है कि द्रव्यमे प्रति समय समय एक-एक परिणामन पर्याय हो रहे हैं तो जीवमे भी प्रतिसमय एक-एक पर्याय होते-होते चले जाते हैं। एक समयमे दो समयके पर्याय नहीं होते। दो समयमे एक पर्याय नहीं। तब रागके पर्याय भी प्रतिसमय एक-एक चलता जा रहा है। यह सूक्ष्मदृष्टिका जिक्र किया जा रहा है तो एक समयका राग, पर्याय अनुभवमे नहीं आता है, और एक समयके राग पर्यायसे ही जीव क्या राग महसूस कर लेगा ? अपने आप ऐसा नहीं होता है, किन्तु बहुत समयकी राग पर्यायोका उपयोग ग्रहण करता है। इस कारण सूक्ष्मदृष्टिसे रागके सतानका अनुभव होता है। और दूसरी बात यह है कि राग द्वेषमे जो आसक्ति हो जाती है उसको ससार कहा गया है। इसी कारण सम्यग्ज्ञान होनेपर कदाचित् रागद्वेष रहता भी है तो भी उनकी गिनती नहीं की गई। वे मिट जावेंगे। इसलिए वासनाको ससार कहते हैं। इस वासनाका विनाश होने पर ही ससारका त्याग कहते हैं। ससारके प्रत्येक जीव ज्ञायकस्वरूप है, परमात्मस्वरूप है। उनका कोई भी जीव न तो मित्र है और न शत्रु है। वह जीव है, ज्ञानस्वरूप है, अपने ज्ञानमे परिणमते रहते हैं। उपाधिकी विशेषताके अनुसार उनमे विकार भी होते रहते हैं। उनमे विकार उनकी ही परिणतिसे होते हैं, किसी अन्यकी परिणतिसे नहीं होते हैं। ऐसा स्वयं विज्ञानधन जगतके सब जीव हैं। उनको कैसे माना जाय कि वे शत्रु हैं ? कोई भी मेरा शत्रु नहीं है। कोई ज्यादा बिगड़ता है तो जो कुछ उसे विकार बनाना होगा वह बनावेगा, वह

अपने आपको ही बनावेगा, मेरा वह कुछ नहीं बनावेगा। तब फिर मेरा दुश्मन कौन ? ज्ञान-दृष्टिसे देखो तो इस जगत्में मेरा शत्रु कोई नहीं है। जिस आत्माका मन ऐसा रहता है कि यह मेरा दुश्मन है तो वह विकल्प उसका दुश्मन बना रहता है, उसका शत्रु बना रहता है। पर परमार्थसे देखो तो इस जगत्में कोई किसीका शत्रु नहीं। जो दूसरोको शत्रु समझता है, वह विकार कर रहा है वह विकार अपनेमें करता है, अपने लिए करता है और अपने द्वारा करता है। मेरा प्रभु तो मैं हूँ, मेरेसे बाहर कुछ नहीं है तो फिर मेरा दुश्मन कोई कैसे है ? इसी प्रकार जिसको मित्र मान रहे हो, परिवारको इष्ट मान रहे हो वह भी तुम्हारे नहीं हैं। तुम्हारा स्वरूप ही तुम्हारा सब कुछ हो सकता है। अपना स्वयं मैं हूँ, अपने स्वरूपमें बर्तता हूँ। उपाधिकी विशेषताके अनुसार विकार भी करता हूँ, मोहभाव भी करता हूँ, स्नेह राग भी करता हूँ। मैं अपने आपमें करता हूँ, अपने आपके लिए करता हूँ और अपने द्वारा करता हूँ।

एक गाँव खुरई सागरके पास है। श्रीमत् सेठ वहाँपर एक बहुत बड़े आदमी थे। उनके जो लडके हैं वे भी सेठ हैं। वह सेठ बड़े गर्म (तेज) दिमागके थे। उनकी स्त्री गुजर गयी थी। उनकी दूसरी शादी भी हो गयी थी। जब सेठानी शादीके बाद सेठके घर आयी तो सेठानीकी सखियोने, मित्राणियोने समझाया कि देखो सेठ बहुत गर्म दिमागके हैं, अगर कही सेठ जी बिगड़ जाते हैं तो मुश्किल पड़ जाती है। सेठानी भी चतुर थी। उसने सेठके बारेमें तो सुन ही लिया। एक दिन सेठके सिरमें दर्द था। स्त्रीको खबर भिजवाई कि तुरत दवा लावो। सेठानीके मनमें ऐसा विचार आया कि अगर कही मैं अभीसे दब गयी तो जिन्दगी भर दबना पड़ेगा। इसलिए आज सेठको कोई कला दिखाऊँ तब तो छूट पाऊँगी। बस सेठानी ने सिरमें दर्द बना लिया। बोली अरे मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैं क्या करूँ ? सेठ जी की नई नई शादी हुई थी, उनको अपनी स्त्रीकी खातिर तो करनी ही थी। इसलिए वह अपने सिरकी दर्दको भूल गए और अत्यन्त विह्वल हो गए। अब सेठ जी अपनी बात तो भूल गये और मोहमें सेठानीकी सेवा करने लगे। मान लिया कि सेठानीके सिरमें दर्द भी हुआ तो क्या सेठकी वेदनाने उसकी वेदनाको बनाया ? नहीं। उसने तो केवल सेठके प्रति राग कर लिया था। उस रागने ही सेठानीकी वेदनाको बनाया।

कोई जीव कहते हैं कि हम तुमसे राग करते हैं, हमारा तुमसे बड़ा राग है। ऐसा करनेसे वह राग करे तो क्या हमारे रागसे राग कर रहा है ? नहीं। वह स्वयं ही कल्पनाएँ बनाकर एक नया राग और खड़ा कर देता है। किसी जीवकी परिणामतिसे किसी जीवको कुछ हो जाना तो नहीं हो सकता है। कितने ही आदमी ऐसे रागी होते हैं कि वे दूसरोके प्रति रागी हैं। तो क्या एकका दूसरेमें राग पहुँच गया ? नहीं। एकका दूसरेसे सम्बन्ध ही क्या ? तो जब प्रत्येक जीव जुदे-जुदे है, किसीसे किसीका सम्बन्ध नहीं है तो ऐसे स्थितिमें अन्य पदार्थों

का, अन्य जीवोंका उपयोग बनाकर, तत्काल और राग बनाकर रहना, इसको तो मूढता ही कहेंगे। और मूढता कहा जाय या मोह कहा जाय—दोनोंका शाब्दिक अर्थ एक है। अगर मूढ कहे तो ससारके लोग कुछ बुरा मान जावेंगे और यदि मोही कहे तो लोग शायद बुरा न मानें। बात तो एक ही है। और है भी क्या? समझका फेर। तो बस इतना ही तो जाल है। यदि इससे जुदा है अर्थात् अन्य जीवोंको अपना उपयोग न बनावें, बाह्य वस्तुओंका ख्याल न करें, रागद्वेष न बनावें तो जाल नहीं है। वह मूढ और मोही नहीं कहा जावेगा।

अरे यह कितना जाल है? बहुत छोटासा जाल है। केवल समझना भर है। मैं हूँ और अपने स्वरूपमें हूँ—ऐसा न देखकर यह इसका कुछ है, यह इसका कुछ कर देता है, इस प्रकारकी जो समझ बन गयी है, बस वह समझ ही जगजाल है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जब गृहस्थीका दद-फद मिरपर आ जाता है, लडका बीमार है, अमुक बीमारी है, यह करना है, अभी दूकान जाना है। यो करना है मुकदमा कई है। इस प्रकारसे कहते हैं कि बड़े जगजालमें फसे हुए हैं। अरे बाहर कोई जाल नहीं है। न जाल दूकानमें है, न लडको बच्चों वगैराने है, न आत्मतत्त्वमें है, न शरीरमें है, केवल अपने आपके आत्मस्वरूपको शुद्ध सबसे निराला उपयोगमें नहीं देखता है और बाहरमें ही मुख कर लिया है तो यही तेरा जगजाल बन गया है। अरे तू अपनी बाह्य दृष्टिको हटा दे, अपनी रागद्वेषकी भावनाको मिटा दे तो यह तेरा जगजाल मिट जायगा।

देखो कितने जगजाल है और कितने पोरूपसे ही वे मिट जाते हैं? कितना कठिन लग रहा है? उन सब कठिनाइयोंका कारण रागद्वेषकी वासना है। यह वासना अगर मिट जाय तो क्लेश मिट जाएँ और अगर यह वासना नहीं मिटती है तो क्लेश नहीं मिटेंगे। यह कर्तबध वासनासे ही होता है। जिन कषायोंका उदय है उन कषायोंसे होने वाली कर्मप्रकृतियोंमें ज्यादा अनुभाग पड जायगा, पर बध सबको पड जायगा। जिन-जिन विकारोंकी वासना है।

हे आत्मन् ! क्रोध क्यों कर रहे हो? मान, माया, लोभ, क्रोध इत्यादि विकारोंकी वासनाएँ क्यों बना रहे हो। यदि तू इन वासनाओंसे दूर है तो क्लेश दूर हैं और यदि इन वासनाओंको अपनेमें बनाए हुए है तो आजीवन क्लेश रहेंगे। इसलिए इन वासनाओंको मिटाने का उपाय करना चाहिए। गृहस्थीके चरित्रकी आचार्य गुणभद्र स्वामीने बताया है कि वह तो हाथीका स्नान है। हाथीने स्नान किया और बाहर गया कि धूलको सूडमें भरकर अपने ऊपर डाल ली। इस तरहमें वह फिर गदा हो गया। गृहस्थी भी सीमा बनाकर त्याग करते हैं। दस लक्षणके दिन आ गए तो कहते हैं कि अब हम काम नहीं करेंगे, दूकानमें नहीं बैठेंगे, धर्मके काम ज्यादा करेंगे, अब हम पाक बनेंगे, पर यह वासना बनी हुई है कि दस लक्षणके

दिन निकलने तो दो, फिर जल्दीसे जाकर दूकानमे बैठेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। इस प्रकार की वासना मनमे भर लेते हैं।

अरे यह तो वास्तविक त्याग नहीं हुआ। सीमा बना करके त्याग करना ठीक नहीं होता है। सप्तमीको नियम कर लिया, नौमी तक उपवास रहेगा, पर यह वासना बनी हुई है कि नौमीके ८ बजने तो दो। जल्दीसे खाना बनावेंगे, खाना खा लेंगे। यह कर लेंगे, वह कर लेंगे, ऐसी वासना बनी होती है। साधुवोके चरित्रमे देखो तो ऐसी वासना नहीं बनी होती है। उनको यह पता ही नहीं रहता है कि भोजन करने जायेंगे कि क्या करेंगे? उनको यदि तीव्र भूख लगेगी तो उठेंगे नहीं तो नहीं उठेंगे। इसी तरह अनन्तचौदसका व्रत है, वहाँ भी गृहस्थी लोग यह वासना बनाए रहते हैं कि अनन्त चौदसके बाद पूनमके ७ बजने तो दो। यह भोजन करेंगे, वह रसपान करेंगे। पर यह ख्याल साधुवोके नहीं होता है। वह साधु तो बच्चोकी तरह ही है। यदि तीव्र भूख लगी तो खड़े हो जावेंगे, नहीं तो नहीं खड़े होंगे, पर उसकी वासना रच भी न रखेंगे। गृहस्थ ऐसा नहीं कर पाता है। यही तो गृहस्थ और साधुमे फर्क पड गया है। साधुके वासना नहीं होती है और गृहस्थ वासना बनाए रहता है। इसका क्या कारण है? गृहस्थके आरम्भ व परिग्रहका सम्बन्ध है। तो इस वासनाका विनाश कैसे होगा? अपने सहजस्वरूपकी दृष्टिसे कि यह मैं आत्मा सहज ज्ञानस्वरूप हूँ, जाननहार हूँ, यह ही मेरा स्वरूप है, यह ही मेरा धर्म है, जानन यह अमूर्त है अनन्तानन्तभावको लिए हुए है, ऐसे ज्ञानानदधन भावमय यह मैं आत्मा हूँ। इसमे किसी दूसरेसे सम्बन्ध नहीं है। इसके स्वभावमे विकार नहीं है। रागद्वेषकी वासनाएँ बनाना, इसका काम ही नहीं है। रागद्वेषकी तरंग, यह गडबड बात उठ जाती है। कैसे उठ जाती है? उपाधियोका निमित्त पाकर हो जाती है।

सिनेमाका पर्दा स्वयं चित्रित नहीं होता है। तो कैसे चित्रित हो जाता है? यह देखो सामने फिल्म आ गयी। फिल्म उपस्थित हुआ और फिर वह चला गया। तो पर्दा अपने आपमे उठकर चित्रित नहीं हो गया। पर्देका मात्र स्वतः चित्रित हो जानेका काम ही नहीं है। चित्रित तो फिल्मके निमित्तसे हो गया है। इसी प्रकार यह आत्मा स्वयं रागद्वेष नहीं बनाता। आत्माका स्वभाव ही रागद्वेष बनाना नहीं है। कर्मउपाधिका निमित्त पाकर यह चित्रण होता है। इन रागद्वेषोका जो संस्कार बनता है वह वासनाओके कारण ही बनता है और इन वासनओके कारण ही वलेश होते हैं। ये सब वलेश इस आत्मदृष्टिके द्वारा ही नष्ट हो जाते हैं। मैं एक ज्ञानस्वभावमात्र हूँ, ऐसा एकरस हूँ, सबसे निराला हूँ, ज्ञानमय हूँ, शुद्ध हूँ, जुदा हूँ, दर्शन ज्ञान हूँ, सम्भवत्व हूँ, मूर्त पिंडरूप नहीं हूँ। इसके अतिरिक्त और कुछ मैं नहीं हूँ। परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है। ऐसा उपयोग बनानेसे ही इन रागादिक वासनाओका

विनाश होता है। और जब वासनाओंका विनाश होता है तो क्लेश मिट जाते हैं।

जब कोई राग होता है तो देखनेमें आता है कि जल्दी-जल्दी प्रवृत्ति होती है और जब उसकी वासना होती है तो जल्दी भोगनेकी प्रवृत्ति होती है। जब वासना नहीं होती है तो बाह्यदृष्टि भी समाप्त हो जाती है। जिसके फोडा नहीं है वह मलहम पट्टी क्यों लगावे, जिसके बुखार नहीं है वह पसीना क्यों निकाले ? जिसके वासनाएँ नहीं हैं वह आकुलताएँ व्याकुलताएँ क्यों करेगा ? जब वासनाका रोग होता है तो इलाज करना पड़ता है। जिसकी वासनाएँ समाप्त हो जाती हैं, फिर इलाज नहीं करना पड़ता है। तो इन वामनाओंका त्याग तो अपने आपको दृष्टिसे ही होगा। मैं हूँ, अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमें हूँ। परके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमें मैं नहीं हूँ। मैं स्वरूपसे शुद्ध हूँ, स्वयं परिणामनशील हूँ, इस कारण निरंतर परिणामता रहता हूँ। मैं परिणामता ही चला जाता हूँ। इसका दूसरोसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यह ज्ञानकी परिणति है तो अपनी परिणति स्वभावके कारण अपने ज्ञानकी परिणति चलती जा रही है। इसका बाह्य पदार्थोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसे चौकी, कमण्डल आदि पदार्थोंका ज्ञान हुआ, तो इसका चौकी, कमण्डल किसी चीजसे सम्बन्ध नहीं है। मेरेमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें इस चौकी और कमण्डलने कोई मेरी मदद कर दी है क्या ? अरे यह कोई भी चीज मददगार नहीं है। खुद ज्ञानकी परिणति होती रहती है और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। हम लोग तो आवरण लिए हैं, इस कारण ज्ञानकी कुछ कमी है और यह आवरण मिट जाय तो ज्ञान सर्व विश्वका उत्पन्न हो जाय। फिर तो सारा विश्व अपने आप जाननेमें आयगा तो इस सारे विश्वकी मेरे जाननेमें कृपा है क्या ? प्रत्येक पदार्थ है, परिणामनशील है, परिणामते रहते हैं, ऐसा ही यहाँ हाल हो रहा है। सभी द्रव्योंकी ऐसी निगाह रहे तो सम्यग्ज्ञान और शांति प्राप्त होनेका यह अच्छा उपाय बनता है और तब ससारके क्लेश दूर करनेके लिए हमें अपने आत्मस्वरूपकी आराधना करनी चाहिए और आत्मस्वरूपकी आराधना, देवकी आराधना, गुरुकी उपासना, स्वाध्याय, सयम, तप करना चाहिए। और देखिये मुफ्तका कूड़ा-कचरा, करकट वैभव अपने घरमें आ गया है तो उसका दान किया जाय, त्याग किया जाय। ये ६ कर्तव्य गृहस्थके बताए गए हैं। देखो भाई कूड़ा-कचरा क्या है ? धन-वैभव ही कूड़ा-कचरा है। उसके प्राप्त करनेमें आपकी कोई वर्तमान कर्तव्य है क्या ? आपका स्पर्श है क्या ? अरे वे तो भिन्न-भिन्न सत्ता वाले हैं, अगर एक जगह आ गए तो मुफ्तमें ही तो हैं।

आत्माका तो आकार अपने ज्ञानपर्यायमें है। इस वैभवमें क्या तुम्हारा गया ? कुछ गया तो नहीं, इसलिए यह वैभव विभूति मुफ्त ही तो है। इसलिए वह कूड़ा-कचड़ा कहलाया। धन जड़ है, जीव चैतन्यस्वरूप है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। यदि यह कूड़ा-कचरा

नहीं है तो तीर्थकरों ने चक्रवर्तियों ने इसे कैसे त्याग दिया ? विभूतिका त्याग देना क्या उनका बेवकूफी समझना चाहिए । इस आत्मा के स्वरूप को देखने में और धर्म के करने के प्रसङ्ग में शुद्ध-नयकी ही बात सामने रखी जाती है और इसमें उलझने की बात सामने नहीं रखी जाती है ।

देखो भाई २४ घण्टे हैं । २३ घण्टे का समय तो विकल्पो में लग गया, पर एक घण्टे का जो समय बचता है उसमें से २-४-१०-१५ मिनट का समय तो आत्मस्वरूप के चिंतन में लगाओ । अपने को सबसे निराला, शुद्ध, ज्ञानमात्र, विकल्प भावों से परे अनुभव करो । यदि इस प्रकार का अपने आपको अनुभव करो तो जीवन में शांति प्राप्त हो सकती है और यदि अपने को लुटेरो खचोरो से मिला हुआ अनुभव करोगे तो शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती है । अपने को ज्ञानस्वरूप, सबसे निराला एक विलक्षण चैतन्यमय अपने आपको अनुभव करो और २४ घण्टे में २-४ मिनट तो अपने आत्मस्वरूप में दृष्टि दो तो आकुलताएँ व्याकुलताएँ नष्ट हो जाएँगी । हम मूर्तिकी मुद्रा का दर्शन करते हैं तो हमें शिक्षा मिलती है कि मूर्तिकी तरह ही शांत अपने आपको निरखू । अपने आपको उस मूर्तिकी तरह शांत निरखे बिना शांति नहीं मिलेगी । इस प्रकार से मानो कि उनकी वीतरागमुद्रा से अपने को शिक्षा मिली है ।

जहाँ पर वासनाएँ हैं वहाँ दुःख है, वहाँ व्यसन है । तो भाई ये व्यसन तो ज्ञान के द्वारा ही नष्ट हो सकते हैं । मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, कृतकृत्य हूँ, परिपूर्ण हूँ ऐसा तुम्हें अपने आप को निरखना है । यही तो इस आत्मा का काम है, इस आत्मा का इसके आगे और कोई काम नहीं है । इसलिए अपने स्वभाव में दृष्टि हो तो वहाँ वासनाएँ समाप्त हो जाएँगी और वासनाओं के समाप्त होने से सारे क्लेश समाप्त हो जाएँगे ।

पुरुषार्थ चार होते हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । धर्म के माने हैं, पुण्य करना, दान करना, परोपकार करना, दूसरों का सेवा सत्कार करना । धर्म, अर्थ और काम के मार्ग ही अब तो मिलेंगे, मोक्षमार्ग तो बन्द हो गया है । धर्म के मार्ग तो किनने ही हैं । दान करके, परोपकार करके, गरीबों को खिला पिला करके इत्यादि अनेक प्रकार से धर्म किया जा सकता है । और अर्थ के माने हैं धन कमाना । धन कमाने का पुरुषार्थ करना, इसी को कहते हैं अर्थ पुरुषार्थ । काम पुरुषार्थ के माने हैं घरबामियों का पालन पोषण करना, समाज तथा देश के काम में कुछ सेवा भाव उत्पन्न करना, विषयभोग सेवना इत्यादिके माने कामपुरुषार्थ हैं । और मोक्ष पुरुषार्थ तो मोक्ष है ही । यह मोक्ष पुरुषार्थ अन्य तीनों पुरुषार्थों से अच्छा है । धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ भी गृहस्थावस्था में किसी अपेक्षा कुछ अच्छे हैं, मगर सर्वथा अच्छे नहीं कहेंगे । दया अच्छे नहीं कहेंगे ? एक एक की खबर लो । पहले कान को लो । काम निन्दनीय होता है । कान का अर्थ पातन पोषण और कामवासना दोनों ही हैं । काम ज्ञान का बंधी

है। जैसे विषयोमे आसक्ति है, प्रीति है तो वहाँ ज्ञानका काम तो नहीं चलता है। कामका पुरुषार्थ है ज्ञानका दुश्मन। अब अर्थपुरुषार्थको लो। धन तो अनर्थका मूल है। अर्थात् धन से अनर्थ होता है। इस धनका काम तो केवल अनर्थ है और कोई काम नहीं है। धनके होने पर यदि विवेक है तब तो काम बनेगा और यदि विवेक नहीं है, मोह है तो मोहके होनेसे स्वभाव ऐसा हो जाता है कि पाप करते हैं, दूसरोको सताते हैं, क्रोध करते हैं, छल, दम्भ, धोखा इत्यादि करते हैं। धर्मपुरुषार्थ, कामपुरुषार्थ व अर्थपुरुषार्थका कारण है। पुण्यका और काम क्या है? खूब कमाई आ रही है, खूब संपत्ति भोगकी सामग्री मिल रही है तो पुण्य परमार्थमे यह प्रकृति है कि कामपुरुषार्थ और धर्मपुरुषार्थमे सहयोग दे। पुण्यपुरुषार्थ का और क्या काम है? यहाँ आत्मधर्मकी बात नहीं कह रहे। उसमे यदि रम गए तो इससे अच्छा और क्या काम है? तब तो फिर सारे काम बन गए। यहाँ तो पुण्यकी बात लेना। इस पुरुषार्थसे क्या काम बना कि धन-सम्पत्ति मिल गई, भोगसामग्री मिल गई यही हुई अर्थपुरुषार्थकी बात। और दूसरे पुरुषार्थोंकी पोलको तो सुन ही लिया। काम ज्ञानका दुश्मन है, अर्थ अनर्थका मूल है और दोनों ही दुश्मनको बढावा देने वाले हैं, यह धर्म (पुण्य) पुरुषार्थ इन तीनों पुरुषार्थोंका सग्यज्ञानी पुरुष आदर नहीं करते हैं। यदि पुरुषार्थ करना ही है तो ज्ञानका पुरुषार्थ करो। परमपुरुषार्थका रास्ता ज्ञान है। यदि ज्ञान है तब तो परमपुरुषार्थ हो सकता है। नहीं तो मोक्षपुरुषार्थ नहीं हो सकता है।

अभी देखो शान्ति, सतोष, सुख और आनन्द इत्यादि उगी अवस्थामे आते हैं जब कि अपने अतःकरणमे विषयकपायोका अनुभव न हो। यदि विषयोका लगाव है, व पायोका लगाव है, धन वैभवका लगाव है, कुटुम्ब परिवारका लगाव है तो शान्ति, सतोष, सुख, आनन्द इत्यादि कैसे प्राप्त हो सकते हैं? जिनका लगाव इन सबमे होगा उन्हें दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। मनुष्यको सकटोसे बचाने वाला केवल ज्ञान ही है। और इसका कोई शरण नहीं है। घरमे स्त्रीके, पुत्रके हजार गुण हो, पर समझो कि कोई देवता नहीं हमे मिल गया है। अपने मनमे ही केवल विचार बना लेते हैं कि मेरा अच्छा समागम हुआ, हम लोग सुखसे हैं। देखो भाई इस तरहसे परिवारको देखकर और अपने धनको देखकर सुखी हो रहे हैं। वे अपने ज्ञानको इन बाह्य चीजोमे ही फसाए हुए हैं। बाह्यमे ज्ञानका फसाना ही आस्रवका कारण होता है। सो कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम—ये तीनों पुरुषार्थ वास्तविक पुरुषार्थ नहीं हैं। मोक्षका पुरुषार्थ ऐसा है कि जिससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और यदि अपना उपयोग मोक्ष की प्राप्ति का ही बने सो बात उत्तम है। अरे जो तुम्हे जो चार-पाँच आदमी मिल गए हैं, जिनको तू अपना सर्वस्व समझता है उनसे ही क्या तेरी गुजर हो जायगी? उस पारिवारिक बन्धनमे पड़ा हुआ यदि तू मौज करता रहा तो क्या तेरा पूरा पड जायगा? बाहरी बातने

तेरा पूरा नहीं पड़ेगा, शांति नहीं मिलेगी। बाह्य भोगसाधनमें तो यह जीव जहाँ जाना है अपने हितपथमें आगे नहीं पहुँचता है।

एक कथानकमें कहते हैं कि एक राजा थे। मुनिके दर्शन करनेके लिए गए। राजाने अपने वारेमें मुनिसे पूछा कि महाराज मेरा परभव क्या गुजरेंगा, अब मैं मरकर क्या बनूँगा? मुनिने अवधिज्ञानसे सोचा और कहा कि तुम अमुक दिन, अमुक समयमें, अमुक स्थानपर तुम मरकर विष्टाके कीड़ा बनोगे। अब राजा अपने घर आया। बड़ा उदास था। अपने लडकेसे कह दिया कि बेटा मैं अमुक दिन अमुक टाइमपर, अमुक स्थानपर मरकर विष्टामें कीड़ा बनूँगा, सो तुम हमें एक लकड़ीसे मार डालना। मैं तो राजा हूँ और कीड़ा-मकोड़ा बनूँगा तो मैं कीड़ा-मकोड़ा बनकर इस जगतमें नहीं रहूँगा। राजा मर गया और कीड़ा बन गया। लडका एक लकड़ी लेकर पहुँचा। जिस विष्टामें राजा कीड़ेके रूपमें बैठा हुआ था उसी जगह लकड़ीमें लडकेने मारना चाहा, पर वह विष्टामें घुस गया। देखो भाई वह कीड़ा मरना नहीं चाहता था। इस जगतमें यह जीव जिस गतिमें जन्म ले लेता है वह अन्य गतिमें नहीं जाना चाहता है। देखो नाम प्रकृतिमें गतियाँ चार मानी गयी हैं—नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव। इसमें दो गति, नरक व तिर्यञ्च पाप है और मनुष्य व देव ये दो गति पुण्य हैं तथा आयुकी चार प्रकृति हैं—नरकायु, मनुष्यायु, तिर्यञ्चायु व देवायु। जिसमें आयुही तीन गतियाँ हैं—तिर्यञ्च, मनुष्य और देव तो पुण्य प्रकृति हैं। कहे हैं, केवल नरकायु पाप है। यह फल इनमें कैसे आया? कोई भी तिर्यञ्च या मनुष्य या देव जीव यह नहीं चाहता कि मैं मर जाऊँ। केवल नारकी ही चाहते हैं कि मैं भट मर जाऊँ। तिर्यञ्च नहीं चाहता कि मैं मर जाऊँ। तिर्यञ्चकी तो आयु प्रिय हो गयी। तिर्यञ्चकी जो अवस्था गुजर रही है उसे वह नहीं चाहता और मरना भी नहीं चाहता। यह जहाँ जाता है वही मस्त हो जाता है। जिनसे ये मोह कर लेते उनमें पूरा पड़ जावेगा, ऐसा तो है नहीं।

हे आत्मन् ! विवेक ही पूजा है। जिनकी हम भावान समझकर पूजा करते हैं, मदा ध्यान लगते हैं, भक्ति करते हैं उनके जानकी कुछ तरंग ही नहीं उठती। कितना ही हम माया रगड़ते हैं पर वह हमारी तरफ देखते भी नहीं। देखो भैया ! बहुत दिन भक्ति करने हो गए, उनका ध्यान लगाने हो गए, उनकी आराधना करते हो गए फिर भी हमारी तरफ तात्ते भी नहीं, देखते भी नहीं। और फिर भी हम पूजन भी करते, पठ भी करते चले जा रहे हैं, फिर भी वह हमें पूछते भी नहीं। देखो भाई उतने दिन भगवान्‌की पूजन करने हो गया उन्होंने कभी यह भी नहीं कहा कि चलो यह ले लो। कुछ नहीं मिला। वह हमसे बोले भी नहीं, बहुत दिनों बीत गए, १० वर्ष बीत गए, २० वर्ष बीत गए, दुर्गो बीत गए, हमारे लिए उनसे कुछ नहीं मिला। अरे सोचना हमने बोल दे तो हमारा दिव्य तत्त्व तो जान।

मगर कुछ नहीं किया। फिर भी हम उनको पूजते जा रहे हैं, उनके लिए हम न्यौछावर होते चले जा रहे हैं। कुछ तो बात है भगवानमें बड़ी तभी तो हम पूजते हैं। उन भगवानमें जो कुछ किया है वह ठीक ही किया है। सबसे मोह छोड़कर, ममत्व छोड़कर अपने आपमें स्वयं बस गए, अपने आपमें ही अपना ज्ञान किया, वैभव विमूक्तिको कुछ नहीं समझा। तो प्रभु निष्कम्प सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनन्तानन्दमय है, सर्वोत्कृष्ट हैं।

हे आत्मन् ! ये बाहरके पदार्थ भोगसाधन क्या हैं बतलाओ ? एक तराजूमें सेरभर मेढक तोलो तो क्या तोल सकोगे ? अरे वह उछल जावेगे। कहीं इधरसे उछाल दी तो कहीं उधरसे उछाल दी। इसी तरह बाहरी पदार्थोंकी व्यवस्था बनाकर कोई चाहे कि हम आराम कर लें तो नहीं कर सकते हैं। बाह्यपदार्थोंकी हालत भी ऐसी ही है कि यह आया वह गया, और वह आया, यह गया। इस तरह बाह्यपदार्थोंमें अपना उपयोग बनाकर हम आरामसे नहीं रह सकते हैं और अपनी व्यवस्था बनाकर हम आराम कर लेंगे, यह सुगमतया हो जाता है। ज्ञानदृष्टि बना लें फिर सुखसे रहे, आरामसे रहे। य धर्म याने पुण्य अर्थ और काम पुरुषार्थ हमारी विपत्तिका कारण बनते हैं। हमारी अशक्तिका कारण बनते हैं। गृहस्थको यह बताया गया है कि धर्मपुरुषार्थ, अर्थपुरुषार्थ और कामपुरुषार्थ तीनोंके बिना नहीं चलता है अर्थात् बिना धर्म किए धन कमाये काम किए और मौज किए दिना काम नहीं चलती है, सो भाई ये तीनों पुरुषार्थ गृहस्थको करना पड़ेगे। परन्तु उनको बताया है कि तीनोंमें बराबर का यत्न करना चाहिए। धन कमाना, पुरुषार्थ करना, धर्म करना सबमें बराबर दृष्टि रखनी चाहिए। और अगर कोई बराबर नहीं रखता है, केवल धर्ममें ही लगा रहता है, केवल धन कमानेमें ही लगा रहता है या केवल काममें लगा रहता है तो उस गृहस्थका गुजारा नहीं चलनेका है। अगर केवल धर्म ही धर्म करते हो तो मुनि बन जाओगे तो गुजारा चल जायगा। पर एक गृहस्थका गुजारा नहीं चलेगा। उसकी गृहस्थीका काम ही नहीं चल सकता है। केवल धर्म को ही खींचकर रह जावें तो गुजारा नहीं चलेगा। साधुका तो केवल धर्मवृत्तिमें गुजारा चल जायगा, पर गृहस्थका गुजारा नहीं चलेगा।

जैसे साधुको खाना मिल गया तो खा लिया और यदि न मिला तो न खाया, इस तरहसे उनका गुजारा तो चल जायगा पर त्रिवर्ग बिना एक गृहस्थका गुजारा नहीं चल पायगा। और यदि कोई गृहस्थीमें ही फसा रहे, धन ही धन कमानेमें पडा रहे, अपने परिवार का पालन पोषण ही करनेमें पडा रहे तो क्या उसका गुजारा चल जायगा ? नहीं। और कोई ऐसा हो कि काम हो काममें रहे, दिषयोमें ही मस्त रहे, खाने पीनेमें ही आरक्त रहे जिनसे मोह है उनकी सेवा खुशामद, पालनपोषणमें ही रहे और धर्म पुरुषार्थ न करे तो भी उसका काम नहीं चलेगा। इसलिए गृहस्थको धर्मपुरुषार्थ, अर्थपुरुषार्थ और कामपुरुषार्थ तीनोंमें

ही समान समय देना चाहिए । धर्मके समयमें धर्म करें, मौज उड़ानेके समयमें मौज उड़ावें और धन कमानेके समयमें धन कमावें ।

देखो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । मोक्ष पुरुषार्थ तो आजकल चलता ही नहीं । केवल तीन पुरुषार्थ रह गए हैं । और चौथा पुरुषार्थ जो अब चलता है वह आपको बतावें तो शायद सुहा जावेगा । वह पुरुषार्थ बढिया भी है । आजकल चौथा पुरुषार्थ चलता है सोना, नींद लेना, मोक्षकी एवजपर अब चलता है नींद लेना (हसी) । देखो काम चार है—धर्म, अर्थ, काम और श्रम । और घटे हैं चौबीस । प्रत्येक कामसे २४ घटेको भाग दे दिया तो ६ घटे प्रत्येक कामका हुआ । ६ घटेका काम है धर्म करना, ६ घटे धन कमाना, ६ घटेका काम है पालन पोषण करना और मौज उठाना और ६ घटेका काम है नींद लेना आराम करना । चाहे थोड़ासा अन्तर पड़ जावे, पर इस तरह काम चलेगा और क्रम भी इस प्रकार चलेगा । धर्म सुबह करना, उसके बाद अर्थका काम, धन कमाने का काम, उसके बाद पालन-पोषण करने और मौज उड़ानेका काम, उसके बाद नींद लेने और आराम करनेका काम । जैसे धर्म ४ बजे सुबहसे १० बजे तक याने ६ घटे और अर्थ का काम अर्थात् धन कमानेका काम १० बजेसे शामके ४ बजे तक, और ४ बजेसे १० बजे रात तक पालन-पोषण तथा मौज उड़ानेका काम और १० बजे रातसे सुबह ४ बजे तक नींद लेने और आराम करनेका काम । भले ही थोड़ा-सा परिवर्तन कर लो, मगर ये काम बराबर-बराबर चले । ४ बजेसे १० बजे तक नहीं तो एक घटा कम हो सही । ६ बजे तक ही सही । इसी टाइममें थोड़ा धर्म पुरुषार्थ भी कर लो, प्रातः उठते ही कायोत्सर्गरूपमें नमोकार मंत्रका जाप कर लो । उसके बाद हाथ-पैर धोकर स्वाध्याय कर लो, फिर सामायिक कर लो, सामायिक करनेके बादमें नहा लो, धो लो । देखो नहाना-धोना भी धर्ममें ही शामिल है जब कि यह भाव है कि देवदर्शनादि करना है । फिर धर्म करो, सत्संग करो इत्यादि ।

अब भी देखो धर्म ही चल रहा है । घरमें जो रसोई तैयार करेगा उसमें भी धर्मका ही काम है क्योंकि वह कीड़े मकोड़ेको बचाकर खाना तैयार करेगा और फिर वह किसी मुनि अतिथि ब्रतीको खिलाएगा । ऐसी भावनाएँ होनेपर धर्म होता है । देखो रसोईका काम घण्टे डेढ़ घण्टेमें हो जाता । यदि रसोईमें चटोरी चीज वगैरा बनाना है तो ज्यादा टाइम लगेगा । अब रसोई तैयार करनेमें भी देखो धर्म ही चलता है । सोच लो मनसे तो सदा धर्म ही धर्म चल सकता है । धर्मका असरमें तो २४ घण्टा ही टाइम है, किन्तु मुख्यताकी अपेक्षा बात चल रही है । अब देखो ४ बजे सुबहसे ६ या १० बजे दिन तक धर्म ही धर्म किया । अब १० बजे शाम तक धन कमानेका समय आ गया । धनको यदि ईमानदारीसे व परसेवा के भावसे कमाओ तो वहाँ भी धर्म है, सम्यक्त्वमें तो २४ घण्टा धर्म ही धर्म है । तो १० बजे

से ४ बजे तक धन कमाया जाय । फिर ४ बजेसे १० बजे रात तक लडकी, बच्चोका पालन पोषण करना, मिलना जुलना, सत्सग करना, सभा मीटिंगमे जाना, मौज उडाना इत्यादि । और फिर १० बजे रातसे मुबह ४ बजे तक नीद लेना, आराम करना । इस तरहसे बटवारा करना ठीक है । अब क्या बाकी रह गया ? कुछ नहीं । ज्ञानी योगीके तो तीनो जो पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ और काम ये आदरके योग्य नहीं होते है । धन कमाना और विषयके काम करना तो यह तो सीधे खराब है । अर्थपुरुषार्थ करना भी अनर्थसे मिलता है । पुण्य ही यहाँ मदद देता है । पुण्यके कारण ही धन कमा लिया जाता है, भोगसेवन साधन होता है । ज्ञानसे ही तीनो पुरुषार्थोका उपयोग हो तो गृहस्थावस्थामे कुछ ठीक है । नहीं तो यह स्पष्ट बात तो है ही कि ये तीनो पुरुषार्थ ससारकी बात हैं । आदरके योग्य तो केवल आत्मधर्म है । कषायकी मदताको धर्म कहते है, किन्तु कदाचित् कषाय मद होने पर धर्म हो या न हो । किन्तु अपने सहजस्वरूपकी दृष्टिरूप धर्म द्वारा कषाय मद हो जायगी और मोक्षमार्ग भी चलेगा । उस धर्मसे सत्य आदर प्राप्त होगा । अरे अपने सहजस्वरूपकी दृष्टि ही धर्म है । अपने स्वरूपमे दृष्टि अधिकसे अधिक लगे तो वही धर्म है । धनकी चीज तो यो ही हो जायगी अथवा धन तो यो ही आता है । उसमे कुछ करना नहीं पडता है । अभी कोई समय ऐसा सुयोगका बन जावे तो यो ही कमाई हो जावे । अभी अभी २—४ मिनटमे ही बिना किए हुए ही कमाई हो जावेगी । पर हमे तो सोचना होगा, श्रद्धा करनी होगी, आचरण करना होगा, अपनेमे अपनेको लगाना होगा तभी अपना ठीक होगा । धर्म तो करनेसे ही होगा बाकी धन तो यो ही हो जायगा । यदि हम ऐसा ही करें तो यही धर्मका पालन होगा । सो अब हम अपने पर्यायके आदरको त्याग करके अपने सत्यस्वरूपपर दृष्टि दें और अपने आपको ही अवलोक कर अपनेमे अने लिए अपने आप स्वयं सुखी होवें ।

जगनके सभी जीव सुख चाहते है और जितने भी ये यत्न करते है सुख पानेके ही यत्न करते है । धन कमाना, देशसेवा करना, विषयसाधन बनाना, कषाय करना, भोग भोगना, आत्महत्या कर डालना इत्यादि सारेके सारे यत्न सुखके लिए ये जीव करते हैं । उन यत्नोसे सुख मिल ही जाय, ऐसा तो नहीं है । यदि वे योग्य काम है तो सुख मिलेगा और यदि अयोग्य काम हैं तो सुख नहीं मिलेगा । परन्तु सभी प्रयत्न सुखके लिए ही होते हैं । सुख होता क्यों नहीं है ? देखो जितने कारण जो कुछ हैं उनमे विचार करो तो अतमे एक ही बात मिलेगी, सुखका दुश्मन है दीनताका भाव, दीन परिणाम । दीनता सुखका दुश्मन है । पचेन्द्रियके विषयमे जब इच्छा होती है तब दीनता आती ही रहती है । अपनेमे विषयोकी चाह है तो दीनता होगी । परका भाव आ गया स्त्रीके आधीन हो गए या नए-नए जो साधन है उनके आधीन हो गये, समुरालके आधीन हो गए, यही दीनता है । परिणाम

गरीब हो गए। अपने बलका कोई मूल्य वह नहीं करता है। यह दीनता ही तो सुखका दुश्मन है। दसो तरहके भोजन करनेके परिणाम हो गए। अब यह चीज चाहिए, अब वह चीज चाहिए इत्यादि इच्छासे वे पराधीन होते हैं। कोई मनाकर भी दसो प्रकारके व्यञ्जन परोस रहे हैं। तो खाने वालेके मनमें आ जाय कि यह चीज अच्छी है। बस इतनेसे ही जीव में दीनता आ गयी, उनका गौरव बुझ गया। चाहे ऊपरसे न मागे, मगर आशाके परिणाम आ गए तो दीनता है। और इस दीनताकी वृद्धिमें फिर वह मुखसे माँगने लगता है। यह दीनताका परिणाम ही मूलमें ऐसा है जो सुखका दुश्मन है। इसी तरह मन, चक्षु, श्रोत्रके वशीभूत हुए तो दीनता छा जायगी और यदि किसी चीजके वशीभूत नहीं हुए तो दीनता नहीं आती है। जगतके किसी पदार्थकी चाह नहीं है तो दीनता कैसे आवेगी? एककी न देखो, कितनोके सामने ये जगतके जीव दीन बने रहते हैं। स्त्रीके दीन, कुटुम्बके दीन, धनके दीन इत्यादि जिन-जिन बातोंमें चाह है जिन-जिन वस्तुओंसे प्रीति है उन सब पदार्थोंके दीन बन रहे हैं। सुखका अभाव किसने किया? दीनताने। धनहीन होनेको दीन नहीं कहते, किन्तु परवस्तुओंकी चाह करे, भीतरमें लच जाय उसे दीनता कहते हैं। यह दीनताका परिणाम ही सुखका दुश्मन है।

एक बार एक राजा जंगलसे निकला तो वहाँ एक सन्यासी पैदा था। वह राजा सन्यासीके आगेसे निकल गया, पर नमस्कार भी नहीं किया, बोला भी नहीं और वहाँसे वापिस आया। कुछ थका माँदा था, सो वह साधुके पास आराम करनेके लिए बैठ गया। राजाने विनय भी नहीं की और न कोई शुश्रूषाकी बात की। राजा गर्वमें भरा हुआ बैठा था। साधु बोला एक श्लोकके द्वारा कि हे राजन्—“वयमिह परितुष्टा बल्कलैस्त्वदुकूलैः, सम-
इवपरितोषो निर्विशेषो विशेषः। स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः॥

यदि तुम रेशमके वस्त्र पहिनकर खुश हो तो हम वृक्षकी छाल और बल्कल पहिनकर खुश है। तुम यदि अर्थसे अर्थात् धनसे खुश रहा करते हो तो हम आचार्योंके ऊँचे-ऊँचे श्लोको के अर्थ लगाकर खुश रहा करते हैं। तुम यदि बड़े अच्छे-अच्छे पलग, वाहन, आसनोमें खुश रहा करते हो तो मैं पारमार्थिक तत्त्वोंके विचारमें रहकर खुश रहा करता हूँ। हममें और तुममें अन्तर क्या है? कुछ नहीं। पर राजन् दरिद्र वह है जिसके हृदयमें तृष्णा लगी रहती है। उसका मतलब यह था कि मुझ सन्यासीको दरिद्र देखकर राजा गर्वमें आ गया है। तो उत्तर दिया कि दरिद्र वह है जिसके अन्दर तृष्णा लगी है। उसे ही दीनता कहते हैं। धनकी कमीसे दीन नहीं कहलाता। सुखका दुश्मन दीनता है। जब जीवको क्रोध आता है तब उसके मनमें दीनता आती है, घमण्ड आता है, मोह करता है, मायाचार करता है, दूसरोंमें

सम्मान चाहता है और दीन होता है। सुखका दुश्मन दीनताका परिणाम है। सो दीनता आती जाती है और सुख चाहता जाता है। तो ये दोनों बातें तो नहीं होती हैं कि दीनता भी आवे और सुख भी मिले। ये दोनों बातें तो हो ही नहीं सकती है।

यह दीनता होती कैसे है ? मिथ्यात्वके पापसे, भ्रमके पापसे। पाप ५ होते हैं। सुना होगा। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ—ये ५ ही पाप हैं। हिंसा, झूठ, चोरी ये तो लोकदृष्टिसे जो दूसरोको समझमें आते और जो व्यवस्था बन रही है वह बिगड़े ना। पर अदरमें देखो तो ये ५ पाप हैं—मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन पापोंमें कौन-सा पाप छूट गया ? हिंसा, झूठ, चोरी वगैरा किए जाते हैं तो इन्हीं पाँचोंकी वजहसे किए जाते हैं। सो उनमें प्रबल है मोह। आप लाख दर्जे चाहते हैं, मेरा हित चाहते हैं और मुझे भ्रम हो जाय तो आपकी शक्ल देखकर पाप लग रहे हैं। मुझे भ्रम हो गया तो मैं मरा जाता हूँ, जला जाता हूँ। भ्रम तो पाप है। भ्रम कैसा, धोखा कैसा ? धोखा एक पापका बाप है। किसीने किसीको धोखा दिया तो धोखा देने वालेको टोटा है कि जिसे धोखा दिया उसे टोटा है। टोटा तो उसे है जिसने धोखा दिया। जिसको धोखा दिया गया है वह यदि ज्ञानमें है तो टोटा नहीं है और यदि ज्ञानमें नहीं है तो टोटा है। जिसने धोखा दिया उसका ऐसा रुद्र परिणाम है कि वह कठोर बन गया। उसको तो विशिष्ट पाप हैं, उसका कैसे टुटकारा होगा, वह कैसे पार होगा ? जिसने धोखा दिया उसे पाप है। जिसको धोखा दिया उसकी आत्माको कितने क्लेश होते हैं, इसका तो वही अनुभव कर सकता है जिसे क्लेश होते हैं। जिसको धोखा दिया है उसके मनमें ऐसा तक आता है कि अगर साधन हो तो धोखा देने वालेकी अभी जान ले लें। और यह मिथ्या मोह भी क्या है ? धोखा है। प्रश्न—जिसको धोखा दिया वह इतना सक्लेश करता और हिंसाका विचार करता है तो वह भी तो बड़ा पाप करता है। उत्तर—पाप तो वह भी करता है परन्तु अभी यहाँ उसकी बात नहीं कह रहे हैं। यहाँ तो उसके दुःखकी बात कह रहा हूँ। यह मोह भी क्या है ? यह विश्वासघात है, मोह है, मिथ्या है। जैसी बात है, जैसा पदार्थका स्वरूप है वैसा विश्वास नहीं बना और उसका उल्टा बना बैठा तो यह धोखा है और अपने आपको धोखा दे रहा तो यह कितना धोखा है ? धोखा अपनेको देने वाला मैं खुद हूँ, कोई दूसरा नहीं है। अपनी कल्पनाओंमें ही मस्त रहे। यह सोचें कि हम काम ठीक कर रहे हैं, हमारा यो काम चल रहा है, हम मजेमें हैं इत्यादि, पर वृद्धावस्थामें कुछ खबर और ही होगी। ६०, ७०, ८० वर्ष धोखेमें ही चले गए, कुछ नहीं किया। जिसके जवानी है, बचपन है उसके ज्ञान विकसित नहीं हो रहा है, पर अंतमें उसको धोखा है। जब लोगोंको कष्ट होने लगता, दुःख अधिक सह लिये जाते तभी ज्ञान होता है। किसी-किसीके जवानी या बचपनमें ही विवेक हो जाता है। ये जगत्के प्राणी अपनेको

धोखा देते जा रहे हैं। अच्छा खाने पीनेका ही काम है, संतुष्ट होकर खाते हैं। अरे इस सुख में ही मस्त होकर अपने आपको धोखा देते हो। ये सब तो नष्ट होने वाले हैं, मेरी चीजें नहीं हैं। लोगोका सुखमें मस्त होना अपने आपको धोखा देना है। अरे जो सुख आते हैं उनके भी तुम जाननहार रहो और जो दुःख होते हैं उनके भी तुम जाननहार रहो, फिर क्यों सुखमें मस्त हुए जाते हो और दुःखमें घबडाए जाते हो ? यही तो इस ससारमें विकार है। अरे पर-पदार्थोंमें, परजीवोंमें मस्त न हो। उनमें मस्त होनेसे सुख नहीं होता।

जिसके लालच है उसके ही दीनता है। और जहाँ पर दीनता है वहाँ पर बलेश है। जैसे कोई किसी वस्तुमें लालच करे, परवस्तुवोंमें दृष्टि दे तो वही दीनता है। तो सुखका दुश्मन दीनता है। दीनताका परिणाम है और वही एक बड़ी दुर्गति है। उसका कारण पाप है। पाप करे तो सारी बातें उत्पन्न होती हैं इसलिए पापसे दूर रहना, यही मनुष्यकी सर्वोत्कृष्ट विभूति है। जो पुराणोंमें लिखे गए महापुरुष हैं उनमें यह विशेषता थी कि वे पापसे दूर रहे, धर्ममें प्रीति रही। इसीसे उनके पुराण बन गए। भक्त लोग उनके चरित्रके पन्ना-पन्ना खोलते हैं और उनके चरित्र पढ़ते हैं। उनमें यही विशेषता थी कि वे पापसे दूर रहे। तो यह पाप जो है वही सुखका दुश्मन है। तो चाहिए तो यह कि इस पापको छोड़ दे। एक जगह शास्त्रसभा हो रही थी। अनेक लोग शास्त्रमें बैठे हुए थे। एक लकड़हारा भी उस दिन शास्त्रमें बैठा था। शास्त्रमें खर्चा चली कि ये ५ पाप ही दुःखके देने वाले हैं। उनको त्यागना चाहिए। हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। लकड़हारेने सोचा कि कुछ और पाप तो मैं करता नहीं हूँ, केवल जंगलमें हरी लकड़ी काटता हूँ। अच्छा उसे भी अब मैं नहीं काटूँगा। मैं केवल सूखी लकड़ियाँ बीन लाया करूँगा या किसी सूखे पेड़से ही काट लाया करूँगा। मैं किसीसे भूठ भी नहीं बोलता। केवल ग्राहकसे लकड़ीके ठहरानेमें भूठ बोलता हूँ सो यह भी न बोलूँगा। सड़े आठ आनाकी लकड़ी लाऊँगा और आठ आना कहूँगा। चोरी मैं सिर्फ यह करता हूँ कि दो पैसेकी चुंगी बचा लेता हूँ। मैं चोरी भी नहीं करूँगा। मैंने किसी दूसरेकी स्त्रीपर कुंठि भी नहीं डाली। अच्छा अब मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य कर लूँ। स्वस्त्रीसे भी ब्रह्मचर्य रखूँगा। परिग्रह भी क्या करना है ? ठीक है आठ आनेकी लकड़ी बेचता हूँ। दो आने धर्ममें खर्च करूँ, चार आनेमें गुजर-बसर करूँगा और दो आने जो बचते हैं उन्हें विपत्तियोंसे बचनेके लिए, सकटसे हटनेके लिए, विवाह आदि कामोंमें लगानेके लिए जोड़ता रहूँ। अपनी कमाईके चार भाग कर लिये। उसके परिग्रहका काम ठीक हो गया। इस तरहसे वह अपनी गुजर करता गया। एक दिन लकड़हारा जंगलसे लकड़ी काटकर एक सेठकी हवेलीके नीचेसे निकला। सेठका नौकर रसोइया निकला, बोला—“लकड़ी बेचोगे ?” हाँ, हाँ बेचूँगा। कितने में बेचोगे ? ८ आनेमें। ४ आने लोगे ?...नहीं। ६ आने लोगे ?...नहीं। ७ आने लोगे ?

नहीं। लकड़हारा चल पड़ा। रसोइया-शोड़ी, देर, वाद बोला—अच्छा, लौट आओ। लकड़हारा लौट आया। साढ़े सात आने देंगे। रसोइयाने फिर वही कहा। तब लकड़हारा बोला—तू किस बेईमानका नौकर है? ऊपरसे सेठ सुन रहा था। सेठने बुलाया, बैठाया और बोला कि हमें नयो बेईमान बना रहे हो? कहा महाराज, नौकर भी जिस सगमे रहता है वैसा ही सीख लेता है। नौकर पहले तो बुलाकर कहता है कि मजूर है, फिर बादमें कहता है कि साढ़े सात आने लगे। सेठजी तुम तो रोज शास्त्रमें बैठते हो, हम तुम्हें देखते हैं। हम तो केवल पहिले ही दिन शास्त्रमें बैठे तबसे ही मैंने पाँचों पापोंका त्याग कर लिया। अब मैं हरी लकड़ी नहीं काटता, चुगी वालेसे पैसे नहीं चुराता, झूठ नहीं बोलता, हम ब्रह्मचर्यका पालन भी करते हैं। अपनी कमाईका एक चौथाई धर्मके कामोंमें, दो चौथाई गुजारेमें लगाता हूँ और एक चौथाई विपत्तियोंके लिए, सकटोंके लिए और घरके काम-काजोंके लिए बचाता हूँ। सेठ बोला कि अरे लकड़हारे पुण्यवान तो तू ही है। सेठने उसका आदर-सत्कार किया। प्रयोजन यह है कि दुर्गति तो पापोंको लिए जिन्दा रहने वालेको है। जो पापोंको बनाता है, वह आदर्श नहीं बन पाता है और जो पापोंसे दूर रहता है वह आदर सत्कार प्राप्त करता है, सुखी रहता है। सुखी होनेका उपाय है पापोंका दूर करना है।

पाप पाँच हैं—मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन पापोंके जो वशीभूत है वह शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो यह दीनता कैसे नष्ट हो? जब अपना महत्त्व याद हो कि मैं तो ऐसा प्रभु हूँ तो दीनता, नष्ट है। दीनता तब आती है तो जब अपनेको तुच्छ समझता है। दूसरोसे ही मेरी जिन्दगी है, दूसरोसे ही मुझे सुख है—इस तरहके मिथ्या परिणाम रहते हैं तभी दीनता रहती है और यदि ऐसे परिणाम हो कि मैं आत्मा शुद्ध, चैतन्य-स्वरूप हूँ, ज्ञानानन्द भाव मात्र हूँ, विलक्षण हूँ, सर्वोत्कृष्ट हूँ, मैं ऐसा अपनी आत्माको देखूँ तो मैं सुखी हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरेमें हीनता नहीं है। हीनताका मेरेमें काम ही नहीं है, यह तो ज्ञानमात्र भाव है। इसके तुच्छता कहाँ बसी है? इस प्रकारसे अपनेको नहीं देखता है और बाहरमें ही मोह लगाए रहता है तभी दीनता आ जाती है। इस दीनताके मिटानेका उपाय है अपने स्वरूपकी दृष्टि करना। जितना भी मुझे सुख मिलता है वह मेरे ज्ञानके विकाससे मिलता है।

एक मनुष्य भोजन करके अपने आपमें सुखका अनुभव करता है तो एक योगी उपवास करके, निराहार हो करके, अपने प्रभुके दर्शन करके सुख प्राप्त करता है। तब कैसे कहा जाय कि सुखका कारण भोजन ही है। जो भोजन करके सुखी होता है वह अपने ही ज्ञानसे सुखी होता है। यदि कोई बहुत बढिया बढिया भोजन भी कराते हैं और दो चार चोचले भी करते हैं याने बढिया भोजन प्रेमसे खूब कराते हैं और खुद भोजन करते जाते

है और कहते हैं कि खा लो ऐसा अच्छा भोजन तुमने कभी किया नहीं होगा। तुम्हारे बाप ने भी कभी ऐसा भोजन नहीं खाया होगा। इस प्रकारसे वह विषसा बोल उगलते हैं। तो खाने वाला कितना दुःख महसूस करेगा? अरे बाह्य वस्तुसे तुमने सुख माना है तो सुख ही उससे निकलना चाहिए। तो मतलब यह है कि जो भोजन किया जा रहा हो उस भोजनसे सुख नहीं मिलता है, केवल कल्पनाएँ बना लेनेसे ही सुख मिलता है। सर्वत्र ही जीवको ज्ञानसे सुख मिलता है, परवस्तुवशसे सुख नहीं मिलता है। जो सुख महसूस करते हैं वह कल्पनाएँ करके ही महसूस करते हैं। जब भ्रम हो गया कि यह सुख इस वस्तुसे हमें मिल रहा है, वह कितना बढ़िया है तो सुख हो गया। इसी प्रकारसे यदि भ्रम हो जाए तो परकी ओर भुकाव होगा ही और उससे क्लेश होगा। यह वस्तु तो कितनी अच्छी थी? इस कल्पना के ही कारण उस इष्टके नष्ट होनेपर क्लेश होता है। सुख और दुःख ज्ञानके ऊपर ही निर्भर है। यदि अपनेमें ज्ञान है तो वहाँ दुःखोका नाम नहीं है और यदि ज्ञान नहीं है तो आजीवन क्लेश है। कल्पनाएँ बना लेनेसे दुःख सुख हो जाते हैं। अभी कोई क्लेश है तो अगर सही ज्ञान बना लें कि मैं तो ज्ञानानन्दधनमात्र हूँ, मैं तो सुखी हूँ तो क्लेश दूर जावेंगे। एक मनुष्यको कोई अच्छा काँच मिल जाय, उसे यदि कल्पना हो जाय कि यह हीरा होगा। अरे यह तो २०-२५ हजारका कमसे कम होगा। बस समझो उसको ठसक आ जाती। अगूठीमें भीतरमें कोई काँच लगा है, उसमें चमक होनेसे यह भ्रम हो जाय कि यह हीरा है, कमसे कम १० हजारका होगा। इतनेसे ही वह प्रसन्न हो जायगा, सुखी हो जायगा। और यदि हीरा भी हो और जरा देरमें ही यह समझमें आ जावे कि अरे यह तो काँच है तो उसका चित्त बुझा रहता है। बाह्य पदार्थोंसे कोई सुख नहीं है, पर भ्रम ऐसा बन गया है कि बाह्य पदार्थों से ही सुख है—यही समझकर वह परिश्रम करता है और उनका संग्रह करता है। जैसे कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाय तो उसको मुहमें रखकर अकेलेमें चलता है। उसके चबानेसे दाँत मसूढ़े फट जाते हैं, खून भी आ जाता है। अपने खूनका आनन्द आता है, पर भ्रम हो गया उसको कि हड्डी चबानेसे आनन्द आता, हड्डीसे स्वाद मिल रहा है। यदि कोई दूसरा कुत्ता उसको छिनानेके लिए दौड़ता है तो वह गुराँता है। उसके मसूढ़े कटनेसे खून आ गया, उसे भ्रम हो गया कि यह हड्डीका खून है इसलिए उसे आनन्द मिला। यह दृष्टान्त है।

इसी तरह जगतके जीव अपने स्वयं ज्ञानसे, अपने ही आनन्दसे सुखी होते हैं। किन्तु उस समय जिन बाह्य पदार्थोंको उपयोगमें लिये हुए हैं उनसे सुखका भ्रम हो गया, सो कोई परवस्तुवशको पकड़ता और संग्रह करता है और उनके ही पीछे भ्रष्ट चलता है। सही पता हो जाय कि मैं स्वयं ज्ञानानन्दपुञ्ज, अविनाशी तत्त्व हूँ। यदि यह पता पड़े तो इसके दीनता न रहे। यह दीन हो जाता है किसी भी वस्तुको देखकर। पंचेन्द्रियके विषयोंको देखकर यह

दीन हो जाता है, ऐसा दीन हो जाना ही उसके दुःखका कारण है ।

हे आत्मन् ! अपने आपको निरखो कि मैं भगवान् सदृश ज्ञानमात्र हूँ । इसमें दुःखों का काम ही नहीं है । इसके सारे प्रदेशोंमें लबालब सुख ही सुख भरा हुआ है, आनन्द ही आनन्द भरा हुआ है, आनन्दकी मेरेमें कमी नहीं है । मेरा ज्ञान मेरेसे बाहर नहीं है और न आनन्द ही मेरेसे बाहर है । मैं स्वयं ज्ञानानन्दघन हूँ, यह लक्ष्य हो जाय, ऐसा भीतरसे परिचय मिल जाय, दृढ प्रतीति हो जाय, ऐसी यह उपयोग बनानेके लिए तैयार हो जाय तो उसको क्लेश नहीं मिल सकते हैं भैया ! परसम्बन्धमें हानि ही हानि है । अकेला है तो बड़ा सुख है और यदि दुकेला हो गया, विवाह हो गया तो क्या मिला कि चीपाया हो गया । दो पैर खुद के, दो पैर स्त्रीके । चीपाया जानवर कहलाते हैं । दो हाथ-पैर वाला मनुष्य था, चीपाया हो गया । बच्चा हो गया तो छूपाया हो गया । भवरा हो गया । बच्चेका विवाह भी हो गया तो अष्टपाया हो गया अर्थात् मकड़ी बन गया । मकड़ीका जाल होता है । उसने अपनेमें जाल बनाया और फँस गयी । ५०-६०-७०-८० वर्ष तक उनकी ही धुनमें लगा रहा है, चाहे कितने ही सकट आवें ? घरमें बसने वाले लोगोको मान लिया कि ये मेरे हैं । अरे ये दुनियाके लोग क्या हैं ? ये सब अपने लिए मोहमें विपदाएँ हैं । ऐसा भाव अपने मनमें बने कि मैं भगवान् तुल्य, ज्ञानानन्दघन पवित्र आत्मा सबसे न्यारा हूँ । परन्तु ज्ञान तो यह आता है कि यह मेरा लडका है, यह मेरा घर है और बाकी तो सब गैर है । वे चाहे मर जावें, चाहे जो हो जावे, उनसे मेरा सम्बन्ध नहीं । पर अपने घरके जो २-४ मनुष्य हैं उनको पकड़े हुए हैं । अरे इन २-४ मनुष्योंका मोह छोड़ो, ये सब तेरे कुछ नहीं हैं । इनके मोहसे ही तुम्हें ससारमें खलना पड़ेगा । मगर उन्हींके वारेमें भक्ति है, भावना है और ज्ञान है । दस लक्षणमें दान करें, वृत करें, पर मोह न करें, ऐसी बातका उत्साह तक भी नहीं होता । भैया ! सब कुछ करो, पर मोह न करो । जगतके समस्त बलेश पापोसे आते हैं । तो मैं इन पापोको अपनेसे दूर करके अपनेमें अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ ।

यह आत्मा ज्ञानज्योतिस्वरूप है । उस स्वरूपको देखकर जगतके सभी पदार्थोंपर दृष्टि डालते हुए जब निर्णय करते हो तो विदित होगा कि यह आत्मा सर्वमें महान् है, इसे समयसार कहा जाता है । समयका अर्थ है—“स एकत्वेन अयते स्वगुणपर्यायान् गच्छति इति समय” जो अपने गुणपर्यायमें तन्मयतासे हो, रहे उसे समय कहते हैं । सभी पदार्थ समय हैं, वे अपने ही गुणपर्यायमें तन्मय हैं । तन्मय होना तो स्वभाव ही है । इस कारण सब पदार्थ समय कहलाते हैं । उनमें सार क्या है, यह आत्मपदार्थ ऐसा अनुभव करना कि जगतमें सब कुछ होता है, धर्म है, अधर्म है, पुद्गल है, काल है, आकाश है, पर एक जीव नहीं है, एक चैतन्य पदार्थ नहीं है तो क्या हो ? व्यवस्थाएँ कुछ भी न होगी, कुछ चहल-पहल न हो

सकी। अपने आपको देखो, सब पदार्थोंको त्यागकर ऐसी बुद्धि बन जाय कि यह तो मात्र मैं चैतन्यस्वरूप ही हू तो इस आत्माको शांति प्राप्त हो सकती है। यदि इस बुद्धिसे विलग हुए तो शांतिका कुछ पता है क्या? विषयोमें पडकर भोग लिया, मरणके समय क्लेश और विकल्प हुए। यो विषयभोगका ही मार्ग लिया, यह तो शांतिका मार्ग नहीं। शांतिका मार्ग तो गुप्त है। शांति अपने ही अंदर अपने आप अपनेसे ही प्रकट होती है। ऐसा यह महान आत्मा इन्द्रियोंके विषयोंके कारण ठगा गया, वंचित रहा। यह इन्द्रियां तो मुन्दर लगती हैं पर आनन्द की जगहपर क्लेश भोगना पड़ता है। और की बात छोड़कर अपनेमें शीघ्र आवो। क्योंकि बड़ी अवस्था हो जाने पर फिर पछतावा होता है।

अहो, अपना इतना समय गर्द कर दिया। दुखोंमें, चिंताओंमें समय गुजर गया। जो समय गुजरा वह समय वापस नहीं आता। उम्र १० वर्षकी हो गई लौकिक ज्ञानकी बुद्धि हुई, बाह्य सिलसिले चलने लगे। युवावस्था आ गई। युवावस्थामें भी ज्ञान नहीं किया वह भी दुःखोंमें ही बीत गई। अब वृद्धावस्था आ गई तो पछतावा करते हैं। अरे अब तो सही परिणाम बनाओ, अभी काम बन जायगा। रागमें, मोहमें, विषयोंमें आत्माको शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। जगतके कौनसे जीव तुम्हारे हैं जो राग करते हो। केवल मायामय मूर्तिको ही तो देखते हो कि आत्माको भी देखते हो। अच्छा तुम राग किससे करते हो? क्या शरीरसे इस अशुचि पिण्डसे। इससे तो करते नहीं, तब क्या आत्मासे करते हो? आत्मा तो अमूर्त चैतन्यमात्र है। जैसा एक चेतन है तैसे सब चेतन हैं। अतः आत्मस्वरूपके जाननेपर व्यक्तिभेद तक भी नहीं रहता, फिर राग ही क्या करोगे? यहाँ तो मायामय मूर्ति ही तो देखते हो। वह कुछ प्रीतिकी चीज है क्या? आत्मासे प्रीति करना है तो आत्माके स्वरूपको देख। यह आत्मा एक ज्ञान भावमात्र है। जाननमात्र आकाशकी तरह अमूर्त, किन्तु एक ज्ञान गुणको लिए हुए है। एक विलक्षण पदार्थ है वह तो वह है और ऐसे ही सब हैं। स्वभाव और आत्मामें भेद ही गजर नहीं आता। मुझ ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वको देखता ही कौन है? और देखनेसे राग नहीं आ सकता है। वह ज्ञातादृष्टा ही रह सकता है। उस आत्मासे कौन प्रीति करता है? ये जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे सब बिल्कुल असार हैं। इनमें हितका नाम ही नहीं है। यदि परपदार्थोंसे अपना हित मानते हैं तो समझो कि हम भ्रममें पडकर उल्टे उल्टे मार्गपर चल रहे, अरे इन विषयोंके मार्गको छोड़ो और अपने स्वरूपमार्गमें आवो। जिसमें उस सहजस्वरूप ज्ञानानन्दमय आत्मतत्त्वके दर्शन होंगे। वह तो प्रभुसा पवित्र है। जैसा प्रभुका आनन्द है वैसा ही आनन्द उसका है। मैं अपने स्वरूपको देखू। बाकी सब व्यर्थ है। जगतका कौनसा ऐसा तत्त्व है जो हितकर हो, फिर कौनसी बातमें अहंकार है? आज दस लक्षणोंका दूसरा दिन है और मार्दव धर्म है, जिसका अर्थ हुआ कोमलता, नम्रता।

ऐसी विनम्रता हो जो खुद-खुदमे समा गई हो, खुद-खुदमे ही विलीन हो गई हो। ऐसे आत्मानुभवका रस पी लो। यही शुद्ध आत्महितका मार्ग है। जगतके अन्य पदार्थोंको तु न मान। कौनसे पदार्थ मेरे हैं? कोई नहीं। प्रत्येक पदार्थ अपने आपमे ही सत् है और फिर विनाशिक है, नष्ट हो जाने वाला भी है। कौनसी ऐसी वस्तु है जो सदा रहती हो?

भगवान् स्वामी समन्तभद्रने कहा है—स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेव पुसा, स्वार्थो न भोगः परिभगुरात्मा। तृषोनुषगान् च तापशान्तिरितीदमाख्यद्भुगवान् सुपाश्वः ॥

कहते हैं कि जीवका आत्यन्तिक स्वास्थ्य क्या है अथवा उसका वास्तविक स्वार्थ क्या है, आत्मप्रयोजन क्या है? सदाके लिए स्वस्थ हो जाना यही जीवका परम स्वार्थ है, परमहित है। स्वास्थ्य कहते किसे हैं? स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः, स्वस्थस्य भावः स्वास्थ्यम् अपने आपमे ठहरे रहनेकी बातको कहते हैं स्वास्थ्य। सदाके लिए अपने आपमे रम जावो, ठहर जावो। ऐसा जो स्वास्थ्य है वह उत्कृष्ट स्वार्थ है। यह भोगविलास स्वहित नहीं, यह तो क्षणिक है। भोगकी प्रीतिमे केवल मैं खोया हुआ हूँ। देखो मोही जन जो कर रहे हैं वह सब कल्पनाके समय सस्ते लगते हैं पर ये भोग विषय बड़े महंगे पड़ेंगे। हाथ पैर मिलते हैं, मन मिलता है, बहुतोमे हुकूमत चलाई जा सकती है, बहुतोसे बात बनाई जा सकती है। इस प्रकारके विचारो वाले प्राणीका स्वरूप या सर्वस्व खोया हुआ रहता है। वह नरक वाली योनियोमे भ्रमण करता रहता है, जन्ममरणके चक्रमे पडकर वह कीड़ा-मकौड़ा हो जायगा और उसे सदा दुःख ही दुःख होंगे।

देखो तो गजबकी बात हमारी यह त्रिविध सृष्टि इतने जीवोके रूपमे कैसे बन गई? यह सब प्रकृतिकी उपाधिमे चेतन प्रभुकी अवस्था है। परमार्थसे तो मैं एक शुद्ध आत्मतत्त्व हूँ। यदि बाह्य पदार्थोमे दृष्टि लगी है तो पतन है और यदि स्वमे दृष्टि लगी तो उत्थान है। जो शुद्ध आत्मतत्त्व है, वीतराग सर्वज्ञ निर्दोष भगवान् आत्मा अरहन्त एव सिद्ध है और ऐसे शुद्ध बननेके प्रयत्नमे जो लगा रहता है वह साधु है। ऐसा ज्ञानमय, चरित्रमात्र मैं सत् हूँ। अपने आपमे तन्मय हुआ ज्ञान आनन्द आदि त्रैकालिक शक्तियाँ मात्र जो अनत विलासको लिए रहता है, जो अनेक प्रकारके पर्यायोको धारण करता है फिर भी वहीका वही है, वह चैतन्य प्रभु मैं हूँ। इसका ही पूर्णविकास अरहत व सिद्ध भगवान् है। ऐसे शुद्ध भगवान्की उपासना करें तो यह हमारे उत्थानकी बात है। मैंने माना कि शुद्धके आश्रयसे शुद्ध होता हूँ व अशुद्धके आश्रयसे अशुद्ध होता हूँ। वर्तमानमे तो मैं शुद्ध नहीं, भगवान् पर हैं तो किसके लक्ष्यसे मैं शुद्ध बनूँ? स्वरूपको लक्ष्यमे लूँ तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। मैं शुद्धका लक्ष्य करनेसे आत्मा शुद्ध हो गई और अशुद्धका लक्ष्य करनेसे आत्मा अशुद्ध हो गई। अब क्या पसन्द न करोगे कि अशुद्ध आत्माके तो आत्मा अशुद्ध हो। अब देखो शुद्ध आत्मा क्या है? रागी द्वेषी

है, जो विषयकषायोसे भरा हुआ है, जो घूम रहा है ऐसी आत्माको अशुद्ध कहेंगे। उसके लक्ष्य से शुद्ध नहीं होगा तथा भगवान पर आत्मा है परका लक्ष्य परमार्थसे होता नहीं। उनकी भक्तिसे उनके ध्यानसे उनके आश्रयसे आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है। परमार्थसे देखो तो इस आत्माके लिए यह आत्मा शुद्ध द्रव्य कहलाता है। कहते हैं कि मैं प्रत्येकसे न्यारा अपने आपमे तन्मय हूँ। आत्माके अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थोंपर मेरा अधिकार नहीं है। मैं ही वह हूँ, मैं ही उपास्य हूँ, मैं ही परमात्म तत्त्व हूँ, इस प्रकारका तू मनमे विचार कर। तू उन बाह्यपदार्थोंका ध्यान न कर। तू उनको ज्ञानका विषय न बनाकर अपने ही ज्ञानका परिणामन कर अर्थात् अपने ही भावोंका ध्यान बनाकर तू परमात्मोपयोगी बन। परद्रव्योमे ध्यान देकर कोई परमात्मा नहीं बन सकता है सो एक तो यह बात, दूसरी बात यह है कि वह अपने शुद्ध परिणामनको छोड़कर लटोरे घसीटोको हाथ पकड़ मोक्षमे ले जाय ऐसा हो नहीं सकता। अपने आपको ही देखो कि मैं आत्मा शुद्ध हूँ, सबसे निराला हूँ। अपने शुद्ध आत्मतत्त्वकी दृष्टिसे तू पार होगा तो परमे दृष्टि लगाकर माया, मोह आदिसे पिसा जा रहा है तो ऐसा करनेसे क्या हम शुद्ध बन जाएँगे ? नहीं। हम आत्माकी श्रद्धा करके शुद्ध हो सकेंगे। और अगर इस आत्माकी श्रद्धा न कर सके तो शुद्ध न हो सकेंगे। तब फिर शुद्ध होनेका उपाय क्या है ? अरे इस आत्माका जो शुद्ध सहजस्वरूप है, शुद्धस्वभाव है, वह स्वतः सिद्ध आत्मतत्त्व है। मैं शुद्ध आत्मतत्त्वकी श्रद्धा करनेसे शुद्ध हो सकता हूँ। हमारे इस कूड़े कचड़े शरीरके भीतर जो चैतन्यस्वरूप है, जो ज्ञानमे आ रहा है उस निज शुद्ध आत्मतत्त्वको लक्ष्यमे लें तो यह गदगी, कूड़ा करकट नष्ट हो जाता है।

हम अपनी आत्मा तथा ज्ञानदृष्टिके बहुत भीतर चलकर शुद्ध तत्त्वको जान सकते हैं। वह कोई एक पिण्ड जैसी चीज नहीं बल्कि ज्ञानको लिए हुए है। ऐसा यदि अपना ध्यान नहीं करेगा तो इस जगतमे तेरा कोई शरण नहीं है। बाहरमे जो शरण माना है वह तेरा कोई नहीं है। वे सब स्वार्थी हैं। वे सब अपने-अपने विषयोमे लगे हैं। वे सब अपने ही प्रयोजनमे लगे हैं। वे मुझसे बात ही नहीं करते हैं, वे मेरा कुछ नहीं करते हैं तो हम किस की शरणमे जावें ? अरे वह तेरे लिए सकट हैं, उनसे तुझे शरण नहीं मिलेगी तेरी शरण तेरी प्रभु आत्मामे ही मिलेगी। मैं अन्तर्दृष्टि करके देखूँ तो वह ज्ञानस्वरूप है, ज्ञानस्वभाव है, शरण तो सही मे वह हमारा प्रभु है, भगवान है, परमात्मा है। वही हमारा रक्षक है। तूने परको निज समझ लिया तो वे तेरे नहीं हो गए। वे तेरे हो ही नहीं सकते हैं। अन्य मे दृष्टि करने से हम बहुत गलत रास्तेमे बहे चले जा रहे हैं। तो लौटना भी हमे उतना ही पड़ेगा। जैसे यदि हमे कलकत्ता जाना है और हम पश्चिममे चले जावें तो हमे वहाँसे लौटना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यदि हमारी दृष्टि अन्यमे बढती चली जाती है तो हमे उतना ही उन

सबसे निवृत्त होकर निजस्वरूप की ओर दृष्टिको लाना पड़ेगा । यदि हम बाहरी तत्त्वोंको उपयोगमें लाने लगे, अपने परिवार तथा मित्रजनको सर्वस्व मानें तो मुझे मेरा प्रभु नहीं मिल सकेगा । यदि हम विषयभोगोंमें आसक्ति न करें, अन्य तत्त्वोंको अपने उपयोगमें न लें, कुटुम्ब, परिवार तथा मित्रजनको अपना सर्वस्व न समझें तब तो हमारा प्रभु हमें मिलेगा । जैसे कोई मुसाफिर भूलकर ५०० मील आगे चला गया हो तो उसे उतना ही तो लौटना पड़ेगा सही मार्गपर आनेके लिये, इसी प्रकार इस जीवको जो अपने आपको भूलकर परमेश्वर दृष्टि लगाए हुए है उसे भी सर्व परसे निवृत्त होकर अपने निजस्वरूपको पहिचानना होगा ।

देखो—अपने धन, वैभव, कुटुम्ब परिवारसे सबको प्रीति है पर अपने ज्ञानस्वरूपमें प्रीति नहीं है । ज्ञानस्वरूपमें प्रीति करनेमें तो कही रुकावट नहीं है । तू अपने ज्ञानस्वरूपसे प्रीति कर । एक दुकान मालिक यहाँ बैठा है । कल्पना कर लें कि मैं अपनी दुकानमें गया, दुकानकी तिजोरी खोली । तिजोरीमें सन्दूक है, सन्दूकमें डब्बा है और उस डब्बेमें कपड़ेमें बधा हुआ हीरा रक्खा है, उसमें अगूठी रखी है तो वहाँ तक ज्ञानके पहुँचनेमें कमरा कोई बाधा नहीं डालता है, तिजोरी वगैरा कोई भी बाधा नहीं डालते । अरे तू अपने ज्ञानकी रुकावट न कर । ज्ञानकी रुकावट तो विषयकषायसे होती है, ज्ञानके आ जानेसे बाधाएँ नहीं फैलती हैं । भाई इन विषयोंमें पड़ करके ज्ञानको खोये हुए हो । इन विषयोंमें पड़नेसे तेरा कोई रक्षक नहीं । तेरी रक्षा करने वाला, रुकावट करने वाला तू ही है, तेरेमें ज्ञान है । जरा अपने अन्तरमें दृष्टि तो दो । यथार्थ विकासके बिना तेरेको बड़ा कौन कर सकता है ? इन विषयोंमें यह दम नहीं कि तुझे बड़ा बना दे । हे आत्मन् ! तेरी रुकावट करने वाला तू ही है, तेरी ही सैन पाकर कर्म व विषय प्रबल होते हैं । जैसे मालिकके साथ कुत्ता हो । यद्यपि कुत्तेमें कुछ दम नहीं, परन्तु मालिकके छू छू करनेसे ही कुत्ता दूसरोपर आक्रमण कर देता है, मालिकके उस छू छू से ही कुत्ता बलिष्ठ बन जाता है । वह नहीं देखता है कि यह युवक पुरुष है, इससे न जीत सकूँगा, पर वह आक्रमण कर देता है । इसी प्रकार आत्माके विषय कषायकी सैन पाकर ये इन्द्रियविषय दुखदाई हो जाते हैं । इस आत्माको जब निजकी पहिचान मिल जाती है तो यह बाह्यकी इच्छा नहीं करता है और अपने निजस्वरूपकी उपासना करता है । इस निजस्वरूपके पहिचानसे ही आत्मा बलिष्ठ हो जाता है । अतः यदि हम निजस्वरूपमें दृष्टि दें तो हम सुखी हो सकते हैं । यदि मैं निजस्वरूपमें दृष्टि न दे सका, मेरा बाह्यपदार्थोंसे ही संयोग रहा तो जीवन भर ही दुखी रहना है, यही पहिलेसे सोच लो । अन्य किसीमें ऐसी सामर्थ्य नहीं जो हमें सुखी कर दे । परको जिसने अपना इष्ट माना है वे दुखी होते हैं । यदि वह विषयोंमें आरुक्त है तो उसे दुःख होते हैं । यदि विषयोंमें आसक्त न रहे

तो विषयोमे कोई ताकत नहीं जो उसे दुखी कर दें। सुखी होना तथा दुखी होना अपने ऊपर ही आधारित है। दूसरोके सुखी करोसे भुखी नहीं हो सकता और दूसरोके दुखी करनेसे दुखी नहीं हो सकता। मैं दूसरोके दुखी करनेसे दुखी होऊ तो इसका अर्थ है कि आत्मामे बल, बुद्धि नहीं है। ऐसी कल्पना करने वाली आत्माओको पराधीन आत्माए कहते हैं। हम बाह्यमे दृष्टि न करें तो हम पराधीन नहीं होंगे। मुझे पराधीन होनेसे ही दुःख होता है अर्थात् अपनी दृष्टि बाह्यमे लगा दूँ तो मुझे दुःख होता है। बाह्यमे मेरा कुछ नहीं है। मेरेको बाह्यसे कुछ मिलता भी नहीं है। पर मैंने मन बना लिया है कि पर मेरे सब कुछ हैं, उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। यही कारण है कि दुःख होते हैं।

अरे बाह्य पदार्थोंसे तुझे गौरवके लायक कुछ मिलता है क्या ? शरीर है तो वह भी असार, धन वैभव है वह भी असार है। वह किसीके लिए भी सार न हो सकेगा। तू तो अकेला है, ज्ञानानन्दमय है। ज्ञान और आनन्दके परिणमन कर रहा है, बाहर कुछ नहीं है। तू अपनेपर कृपादृष्टि रख तो तू आध्यात्मिक चक्रवर्ती बन जाय। तू बाह्यसे अपनी बुद्धि छोड़ दे। तू अपने बाह्य उपयोगो को छोड़ दे और अपने आन्तरिक उपयोगो मे आ। यदि तू अपने आन्तरिक उपयोगोमे आया तो सुख होंगे और यदि बाह्य मे तूने अपना उपयोग बनाया तो तुझे दुःख होंगे और पागल बनना पड़ेगा। भाई देखो कितनी पवित्र यह आत्मा है ? यह आत्मा निरंतर विषयोसे भी ठगाई गयी, फिर भी यह आत्मा अपने आपमे स्वभावमे ठगी नहीं गई। तू अपने शुद्ध आत्माका अनुभव तो कर तो तेरे समस्त क्लेश समाप्त हो जावेंगे। यदि तू अपने आत्माका अनुभव न कर सका तो तू ठगाया जायगा, तुझे क्लेश होंगे। तू ने यह कल्पनाए बना रखी है कि विषयोसे सुख है इस लिए तू उन विषयोमे ही अपना समय लगा रहा है। हाय विषयोमे तू पड़ रहा है। अरे विषय ही तेरे दुःखोका कारण बना देते हैं। अगर मोह, राग, माया बनी तो यह भी एक विषय है इनसे भी तू पराधीन हो जायगा। तू पराधीन मत बन। दृष्टि ऐसी बन गई कि यह मेरा है, यह पराया है। इससे अहंकार प्रतीत होता है। अरे मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सबसे न्यारा हूँ। यदि यह उपयोग बन जाए कि मेरा प्रभु मैं ही हूँ, मैं जगतके सब पदार्थोंसे न्यारा हूँ। यदि ऐसा उपयोग बन जायगा तो तेरा उत्थान होगा और यदि ऐसा उपयोग न बन सका तो तेरा पतन होगा और ससारमे रूटना पड़ेगा। यथार्थ बात तो यह है कि सुख दुःख अपनी सुसमझपर ही निर्भर है। तू अपनी आत्मामे ही विश्वास कर। वही तुझे शरण मिलेगी। और यदि तूने अपनी आत्मामे मिश्राम न किया तो ससारमे भटकना पड़ेगा, सहारा कोई नहीं देगा। यहाँ तक कि मरणके समय भी तुझे सहारा नहीं मिलेगा। तेरा शरीर भी तुझसे मिला नहीं रहेगा। परिवारके लोगोको खूब खिलाया पिलाया। अपने सब

सुख दुःख भूलकर परिवारके लोगोकी सेवा भी करी, पर अतमे कोई किसीका नहीं होता है। तेरा साथी तू ही है और कोई दूसरा नहीं। चक्रवर्तियोके साथ भी कोई नहीं रहेगा। यह जो बाह्य पदार्थ है वे भी हमारे नहीं होंगे। यह जो संसारका नृत्य है वह आप निजके स्वरूपकी भूलसे ही होता है। अतः बाह्यदृष्टि छोड़कर अब अपने आत्मस्वरूपमे दृष्टि दूँ और अपनेमे अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

सिद्ध आत्मा, पूर्णदर्शन, पूर्णज्ञान, पूर्ण सुख और पूर्ण शक्तियोसे सम्पन्न है। यह मैं आत्मा एक देश, दर्शन, एकदेश ज्ञान, एकदेश सुख और एकदेश शक्तिसे युक्त हूँ, किन्तु मैं वैसा ही पूर्ण वैसा ही सर्वज्ञ होने योग्य हूँ। मेरी और प्रभुकी जाति एक है। हम और वे सिद्ध वस्तुसे एक है। मैं चैतन्यमात्र हूँ। जैसा सर्वोत्कृष्ट ज्ञानानन्दचन प्रभु है वैसा मैं हूँ। केवल जरासा आविर्भाव तिरोभावका अन्तर है। वह अन्तर कैसे किया? हमने अपने अपराधसे किया। निमित्त कुछ भी हो मगर अपराध हमी करते हैं और उसके ही करनेसे मुझमे हैरानी होती है। यह तो स्वभावसे ही असीम विकास वाला है। इसका अपराध मैं ही तो करता हूँ, अन्य अपराधका कारण नहीं, किन्तु प्रभु पूर्ण है इसका कारण नहीं। जैसे कभी बच्चोको मेढकका खिलौना दिया जाता है। मेढकका खिलौना टीनका बना हुआ है। उसमे पत्ती नीचे लगी रहती है और पासमे चिपडा लगा रहता है, जिससे वह चिपक जाता है। मेढकको पत्तीसे कभी चिपकाकर रख देते हैं तो वह छूटकर छिटक-छिटककर उसी जगह पर उछलता है। उसके उछलनेके माने यह नहीं कि उसका कुछ यत्न किया जाता है, वह छूटना स्वभावसे ही उछलता है। उसमे कुछ करना नहीं पड़ता है। एक किवाड अपने आप लग जाते हैं। किवाड खोलनेमे तो यत्न करना पड़ता है, पर लगानेमे कुछ नहीं करना पड़ता है। छोड़ा और लग गए। जो जैसी स्थितिका स्वभावका है उसके लिए यत्न नहीं करना पड़ता है। उसके खिलाफ बात है तो यत्न करना पड़ता है, क्योंकि उसमे कारण है। हमारे ज्ञान कम है तो इसका कारण है और भगवानका ज्ञान सारे विश्वमे विकसित है, उसका कोई कारण नहीं है। वह स्वभावसे ही विकसित है। वह बीचमे नहीं पैदा है। अभी अल्पसुख है, फिर दुःख होंगे, फिर सुख होंगे इसमे कारण चलता है, पर आत्मीय आनन्द है तो इसमे कोई कारण नहीं है। आत्माका स्वरूप ही है कि वह अ नन्दमे रहा करे। भगवान पूर्ण ज्ञानमय हैं, पूर्ण दृष्टिमय है, पूर्ण आनन्दी है, पूर्ण शक्तिवान् है। इस शुद्ध विकासके बने रहनेका कोई कारण नहीं है। क्यों कारण नहीं है? क्योंकि वह स्वभावतः ही अपने आप जैसा स्वरूप है तैसे वे हैं। सर्वत्र ही देख लो किसीका ज्ञान बड़ा है और किसी का छोटा है। इस ज्ञानकी हीनाधिकताके तो कारण है, पर किसीका ज्ञान पूर्णविकसित है तो उसमे कुछ बाह्य कारण नहीं है। जैसा स्वाभाविक ठग है वह अपने आप है। उसमे कारण क्या है? यह मोटा दृष्टान्त दे रहा

हू। जलको अग्निपर या घूपमें रख दें तो उष्ण हो जायगा, उसका कुछ कारण है। आत्मा शांत रहे इसका कोई बाह्य कारण नहीं है।

आत्मा सर्वज्ञ है, परमानन्दमय है तो इस आत्माकी क्या तारीफ है, क्या कमाल है ? अरे उसका तो यह स्वभाव ही है। तारीफ तो उन समारमे रहने वालोकी है जो तिर्यंच बन जाते हैं, कीड़े मकौड़े बन जाते हैं। भगवान की हालतमें क्या कमाल है ? वे तो स्वयं ही शुद्ध हैं। कमाल तो इसमें है जो स्वभावतः कैसे थे और पेड़ हो गए, पत्तियाँ लग गईं। बाहरे आत्मा कमाल तो तेरा है। भगवान तो एक पदार्थ है, शुद्ध है, अकेला रह रहा है। भगवानका जो अंतिम शरीरके प्रमाणका आकार रहता है उसकी वजह यह है कि पहले जैसे शुरूमें थे, जब तक वह शरीरमें रह आए तब तक कर्मोंका उदय कारण था। जैसा कर्मोदय था तैसा उनको शरीर मिला, तैसा ही आत्माका प्रसार हुआ। अंतिम समयमें जो मिला उस शरीरमें आत्मा थी। पहले तो यह हुआ था कि आत्मा फैलता है तो कर्मके कारणसे, आत्मा सिकुडता है तो कर्मके कारणसे। जैसे कर्मोंका उदय है उस ही प्रकारका आत्मामें सिकुडना और फैलना होता है। अब अंतमें शरीर भी चला गया तो जब शरीर छूटा तो अब कोई प्रस्तावको रख देवे कि इस आत्मामें क्या होना चाहिए ? जिस शरीरसे मोक्ष गए उस शरीरसे आत्माको फैलाकर बड़ा बनाना चाहिए या छोटा बनाना चाहिए ? यदि बड़ा बनाना चाहते हो तो क्यों बड़ा बनाओगे और यदि छोटा बन जाय तो क्यों बनाओगे ? यह बड़ा और छोटा तो कर्मोदयके कारण हुआ करता है। जब नामकर्मसे मुक्त बन रहे हैं तो न फैलनेका कारण है और न छोटा बननेका कारण है। इसी तरह सिद्ध भगवान जिस शरीरको छोड़कर मुक्त होते हैं वह जितने प्रमाणमें थे उतने प्रमाणमें उनके प्रदेश रह जाते हैं।

मैं एक शुद्ध निराला पदार्थ हू। जैसा स्वरूप भगवानका है तैसा ही मेरा है। तो जैसा उनका स्वरूप है तैसा ही मेरा है, अब वह रंग नहीं बदलता है। देखो यह स्वरूपकी भक्ति है। यह प्रभुकी भक्तिमें ऐसा दीखता है कि यह प्रभु क्या है ? हम जो हैं सोई रह रहे हैं। जैसा स्वरूप है तैसा सिद्धका विकास हो गया। अब प्रभुमें रगवाजी नहीं चल रही है। क्षणमें कुछ, क्षणमें कुछ, ये लीलाएँ ससारी प्राणी रचा करता है, पर मालूम पडता है कि ये प्रभु प्रभुताकी ऐसी विचित्र लीला करके थक गया है इसलिए प्रभुने लीलाएँ बंद कर दी हैं। यहाँ देखो बाहरे संसारी प्राणी ! तेरा ले थकनेका काम ही नहीं है। तू तो अनेक कल्पनाएँ करता है, समागम करता, संयोग वियोगके विकल्प तथा अनेक कर्मण्यतायें करता है। आजसे ५० वर्ष बाद तू किस योनिमें रहा होगा ? वहाँ क्या कोई कर्म कल्पनाएँ थी कि यह घर-द्वार मेरा है, यह धन वैभव, कुटुम्ब परिवार मेरा है। और अब यहाँ क्या कल्पना करने लगा ? जब मैं यहाँसे जाऊंगा तो यह कल्पनाएँ रहेगी क्या ? कितना श्रम कर यह ससारी कार्य कर

रहा है। तू कितना कर्मठ बन रही है—विकल्प निरतर विकल्प, यह छोड़ा वह छोड़ा। अरे यह क्या है? यह सब सासारिक आपदाएँ हैं। जैसे किसी बड़े सग्राममें बड़े सिपाही को चैन न हो, छिप-छिपकर खेल खेलकर गोली चलाये, दौड़े भागे। इस प्रकारसे दुनियाके लोग श्रम कर रहे हैं। इसी तरहसे यह प्रभु इस ससारमें नाना खेल कर रहा है। आँख मिच गई कि आगे उसका कुछ पता नहीं। आगे गया और ढगका बन गया और आगे बढ़ा तो कल्पनाएँ करके और ढगका हो गया। क्यों कल्पना करके दुःखी होना? कोई भी इसका कुछ हो तो बतला दो। क्या है इसका? मगर कल्पनाएँ इतनी बड़ी बना लेता है। सो हे प्रभु! आपने भी यह सब भारी काम किया। बड़ी कर्मठतासे ८४ लाख योनियोंमें चक्कर लगाए। अनेक लीलाएँ खेली। अब मालूम होता है कि उन कलाओंसे तू थक गया है और थक करके ही अब तूने उन अपनी लीलाओंको छोड़ दिया है।

हे प्रभु तुम शुद्ध पदार्थ हो, शुद्ध आत्मा हो। अरे अशुद्धिको मेटा तो शुद्ध हो गये। अशुद्धि मेटा तो उसका परिणामन अच्छा हुआ है। क्या गजब हो गया, हाँ महान् जरूर हो, यहाँपर क्या स्त्री, बाल बच्चे हो गए। अरे हो गये तो इनसे तुम्हें क्या मिला? वे तो तुम्हारे हैं नहीं। उन्हें तो छोड़के ही जावोगे। उनके लिए ही सब कुछ किया, सारा परिश्रम उनके लिए ही किया। उनसे तुम्हें क्या मिला? लाखों और करोड़ों रुपयोंका धन उनके लिए जोड़कर भर दिया। अरे वह कुछ साथमें तो जाता नहीं, फिर क्यों इतना माया मोहके चक्रमें फँस रहे हो? इस तरहसे यह प्राणी माया मोहमें रहकर ही थक जाता है, अपने आत्मस्वरूपको भूल जाता है और बरबाद हो जाता है। इन बाह्यपदार्थोंमें कहाँ मुख है? सब बाह्यपदार्थोंको ही देख रहा है, परसे ही सुखकी बातें सोच रहा है। अरे यह बाह्य सब झूट है। अपनी दृष्टिको ठीक-ठीक अपने स्वरूपमें ही डालो तो झूट तुम्हें नहीं मालूम पड़ेंगे। प्रभु पूज्य अवस्था तो यह तुम्हारी ही है। इस प्रभुने जैसा आनन्द किया है वैसा ही आनन्द इस मेरी प्रभु आत्मामें भरा है। बस अशुद्धि मेटने लगे, मिल जायगा। जैसे पैरके आगे पैर रखकर चलें तो हम मजिलपर क्यों नहीं पहुँचेंगे? चलनेसे ही हम आगे पहुँचेंगे और बैठेसे हम बैठे ही रहेंगे। यदि तूने बैठने का ख्याल किया तो बैठा ही रहेगा और यदि चलने का ख्याल किया तो आगे बढ़ जायगा। अपने भगवानके पास कैसे नहीं पहुँचोगे? अरे पैर भी थक जावें तो सोचो कि अभी मेरे पास ही तो है। यदि थक भी जाओगे तो हिम्मत तो बनी रहेगी। इसी तरह अशुद्धिको मिटा दो अभी यह काम बन जायगा। मोक्षमें पहुँचनेके लिए कोशिश करो, परमार्थ देखो, उसमें रुचि जायगी। जैसे कोई काम करता है, हलुवा बनाना सीख रहा है तो उसमें उसकी रुचि होती है, उत्साह होता है। इसी तरह शुद्ध हो रहो, आनन्द हो रहा हो, दर्शन हो रहे हो, उस अपनेके निकट पहुँच रहा हो तो उसमें

उसकी रुचि बढ़ेगी, उसका उत्साह बढ़ेगा ।

कोई घटना ऐसी आ जाय कि जिसमें हजार पाँचसौ मिलते हो, मगर उसमें भूठ या अन्याय करनेकी नीबत हो । उस समय सच्चा निर्णय करनेके लिए दिल बना रहे । भूठ न बोले, सच्चाईमें उसका दिल बना रहे और यह देखो कि हजार पाँच सौ जाते हैं तो जाने दो । उन हजार पाँच सौ जानेसे भी बड़ा आनन्द मानो । और यह बात मानो कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है । उसने अपनेसे अशुद्धिको मिटाया और जो शुद्ध है उससे ही प्रसन्न हुआ । तो भैया, सतोष की बात तो यही है । इसी प्रकारसे अशुद्धियोंको बाहर करते करते वह मजिल निकट आ जायगी और ज्यो ज्यो अपनी मजिल निकट आती जायगी त्यो त्यो सतोष बढ़ता जायगा तथा आनन्दका अनुभव होगा ।

एक मुसाफिर था । वह पैदल यात्रा करते हुए जंगलमें रास्ता भूल गया । शामका समय था, दो तीन मील जाकर भूल गया था और पगडंडियोंसे चल रहा था ? एक घन्टा हो जानेके बाद वह सोचता है कि यदि मैं और आगे बढ़ता ही चला जाऊंगा तो पता नहीं कितना भूल जाऊँ, और फिर मुझे भूल निकालनेका मौका भी नहीं आये—ऐसा सोचकर वह रुक गया और वही रात व्यतीत करने का निश्चय कर लिया । पर चिंता लगी हुई है कि मैं कितना भूल गया ? अब मुझे कहाँसे जाना है, कहाँ रास्ता मिलेगा ? इसी भूलमें पड़ा पड़ा वह देखता है कि एक क्षणिक बिजली चमकी । उसने देख लिया कि सामने सड़क है जिससे मुझे जाना होगा । अब वह निश्चय हो गया । ऐसा निश्चय होकर वह सोचता है कि मैं रास्ता भूल तो गया हूँ पर इतनी ही भूलमें पड़ा हूँ । यह भूल यो ही मिट जाया करती है तो मिट जायगी । सबेरा हुआ तो सामने देखा कि थोड़ी दूरपर सड़क है, सड़क पर लोग चल रहे हैं । वह भटक गया था, पर सतोष किए हुए था । इसी प्रकार यदि ज्ञानी विषयोमें भटककर अपने ज्ञानको भूल गया है तो कुछ भी विवेक हो तो वह इस भूलको न बढ़ायेगा, रुक जायगा । कभी उसका ज्ञान सच्चाई को लेकर आता है तो वह समझ जाता है कि यह आत्मदर्शनका मार्ग है जिसपर हमें चलना है । देखो भूलका मिटना व ज्ञानका होना दोनों एक साथ होते हैं । इसमें ज्ञानका तो उत्पाद है और अज्ञानका व्यय है । यह सब धर्मपालन एक इस आत्मापर ही निर्भर है । क्या आनन्द भी आयगा ? हाँ आनन्द भी इस आत्मामें आयगा । आनन्द तो आत्माका स्वभाव ही है । जब भूले हुए पथिकको ज्ञान होता है तभी यह उत्साह बढ़ता है कि अब मैं अपनी भूलसे उद्धृत हो रहा हूँ, मैं अपने सही मार्गमें जा रहा हूँ । अब वह ऐसे उत्साहसे चलता है कि जो पगडंडियाँ सड़कसे मिला देंगी उन्हीं पगडंडियोंसे समझकर चलता है । अब सड़कपर वह मुसाफिर पहुँच जाता है तो उसे बड़ा सतोष होता है । अब तो करने योग्य जो काम था कर लिया, अब आनन्दमें बहता चला जा

रहा था। जहाँ जाना था उस स्थान पहुँच जाता है। पहुँचकर वह विश्राम करता है। अब विल्कुल निश्चित हो गया। इसी तरह जगतका प्राणी अज्ञानके अधेरेमें विषयवषायोवी गलियोंमें भटक गया, वह अपने को भूल गया है। इस भूलमें बढनेसे बढकर भूल हो जाती है तो वह सोचता है कि इस भूलमें बढे मत, नहीं तो जितनी भूल बढ जायगी उसना ही वापिस होनेमें कठिनाई पड़ेगी। विषयकषायोमें मत फसो। तुम निर्णय कर शांतिका मार्ग ढूँढो। वस इसीमें प्रेम करना भक्ति होता है। यदि तूने विषयकषायोसे अपने को दूर रखता और शांतिके मार्गका पता लगाया तो तुझे सतोष आयेगा, भक्ति आयगी। तो इन साधनोंके बीच रहते हुए कभी अंतरमें विजली चमकती है तो निर्मल अवस्थाका अवलोकन होता है और केवल ज्ञानमात्र स्वरूपका निर्णय करता है। शांतिका मार्ग यही है। इसी तरहके मार्गसे जो आप चलना चाहें तो मोह और विषयोंमें जो लग रहे हों उसको भूलकर सही मार्गका पता लगावो। जब उस सही मार्गका पता लगा लोगे तब तुम्हें शांति प्राप्त होगी, सतोष प्राप्त होगा। जब तू अपनी भूलोंमें पड़ जाता है, विषयोंमें पड़ जाता है तो सतोष नहीं प्राप्त होता है। यदि अपनेको भुलावेमें डाल लिया तो शांतिका असर उसके दिलमें नहीं होगा। यदि वह ज्ञानसे अच्छे मार्गमें आ जाता है तो वह सतोष प्राप्त करता है, क्योंकि उसे भूलका पता लग गया।

यह स्वभावमात्र वस्तु है, अन्य पदार्थ अपने अपने सत्तामात्र है। इनसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है। यह कल्पना बना लेनेसे कि यह परपदार्थ मेरे हैं उसकी शांति खतम हो जाती है, मोक्षमार्गसे हटता रहता है और ससारके जन्म-मरणके चक्रमें फँसा रहता है। उस मोहो प्राणीकी यही स्थिति बनी रहती है। परन्तु यह मेरे नहीं है, ऐसी कल्पना जो बना लेता है उसे सतोष प्राप्त होता है और उसे जन्ममरणके चक्रसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पानीमें कमलका पत्ता पड़ा हुआ है, पानीसे वह पत्ता विल्कुल भिन्न है, पानीका पत्ते पर कुछ असर नहीं, पत्ता गला है या सड़ा। उसमें तो पानी घुसता ही नहीं है। पत्ता तो सूखा ही सूखा होता है। निकालकर देख लो पत्ता सूखा ही निकलेगा। यह गृहस्थी प्राणी भी घरमें रहते हुए भी सुखी रहता है। कोई उसका पता लगाने वाला नहीं है। घरमें रहते हुए भी घर वालोंका उसपर असर नहीं है। वह मदा मुग्धी रहता है। जो बाह्य पदार्थोंमें सतोष प्राप्त करना है वह हम भूले जगतसे हट जावे और अपने निज स्वरूपमें ही सतोष प्राप्त करे। जो प्राणी इस जगतके मोहमें पड़कर भूत गए हैं वे यदि अपने निजस्वरूपको देखकर सतोष प्राप्त करें तो वे आनन्दमग्न हो जावें। जिस प्राणी को आनन्द-सतोष प्राप्त करना है, आनन्द-मग्न हो जाना है उसे अपने आनन्द परियह त्याग्न होगा। और उसे कुछ काम करना नहीं है। यदि यह महान् पुण्यार्थ किया, नन्दाम विद्या और अपने आपसे प्रेम किया तो वह जग

जगतमें आनन्दमग्न हो जाता है। अशुद्धिको दूर किया और शुद्धको प्रकट किया तो यदि इस मार्गसे चलनेपर तो निर्विकार मार्गमें पहुँच जायगा। अपने आपको यदि अशुद्धिमें रक्खा तो विकारग्रस्त होकर उसे असतोष हो जाता है।

हे प्रभु, तुम कोई बड़ी गजबकी वस्तु नहीं हो। जानता हूँ कि तुम अशुद्धिसे हटकर शुद्धिके मार्गमें अपनेको ले गए हो। हैरानी की बात कुछ नहीं है गजब कुछ नहीं है, किन्तु इसका स्वरूप बहुत महान है। कैसी अद्भुत शक्तिका विकास है ? इस अपने आपको देखनेमें भक्ति है और बातोंमें भक्ति नहीं है। यह भगवान है, बड़ा है, बलशाली है इत्यादि बातोंमें भक्ति नहीं है। मुझे तो कुछ गजब ही नहीं दीख रहा है कि भगवान कोई गजबकी चीज है। जैसे बिरादरीमें कोई धनी है। कैसा भी हो, बिरादरीका ही तो है। उसे कोई धनी नहीं दीखता। यहाँ हम बैठे हैं वहाँ वह धनी आदमी बैठा है। हम दोनोंमें कोई अंतर नहीं दीखता है। तुम्हारी नगर महापालिकाका उच्च अफसर, जो तुम्हारे बगलमें बैठे हैं वे तुम्हें गजबका काम करते हुए नहीं दीखते हैं। अरे वह शुद्ध प्रभु भी मेरी बिरादरीका है। जैसी वस्तु वह है तैसी ही मैं हूँ। उस शुद्ध प्रभुकी अशुद्धि मिट गई, विकार मिट गया, ज्ञानकी ओर दृष्टि हुई, ज्ञानमात्र हो गए, पर प्रभुमें गजब कोई नहीं दीखता है। अपनेसे अपरिचितको जरूर गजब दीखता है। क्या है, कैसे हो गया ? बड़े गजबकी बात है, बड़ा अजब बना है। भगवान कोई और ही चीज हुआ करती होगी, ऐसे देखने लगते हैं, अरे हैरानीकी चीज नहीं। भगवानकी अशुद्धि मिट गई, विकार मिट गए। वह तो वहीके वही हैं। पर हे जगतके प्राणी ! महत्ता तो तुम्हारी है। तुम्हारे बलशाली ज्ञान भरा हुआ है। उस अपने ज्ञानको बाहरी पदार्थोंमें लगा रहे हो और अपने परिणामोंको अनन्तरूपोंमें बना रहे हो। हे प्राणी, अपने ही परिणामोंसे अपनेको अनन्त योनियोंमें डाल रहे हो। कहीं कीड़े मकोड़े बन गए, कहीं पेड़ बन गए, कहीं कुछ बन गए, कहीं कुछ। इस प्रकारसे जन्म-मरणके चक्रमें डाल लिया। इसलिए हे प्राणी गजब तो तूने किया है।

यदि तू अपनेको अनन्तरूपोंमें न माने तो समझो कि ज्ञान आ गया। यदि केवल एक ही ज्ञानका प्रताप तुझमें पड़ा हुआ है तो सारे क्लेश दूर हो जावेंगे। हे प्रभो, आपके ज्ञानमें इतनी शक्ति है कि तीन लोकके समस्त पदार्थ आपके ज्ञानके एक कोनेमें पड़े रहते हैं। यदि प्रभुके ऐसे विशाल ज्ञानका आदर है तो मेरे मनमें उनकी महानताका आदर है। मैं भगवानमें गजब कुछ नहीं देखता हूँ। विकार हट गए, पवित्रता आ गई—ऐसी दृष्टिसे वह ज्ञानी पुरुष हो गए। जिनकी दृष्टि प्रभुताके निकट विराजमान हो गई—उनके ज्ञानमें अनन्त बल है। जो बल उस भगवानमें है वह अन्य प्राणियोंमें भी हो सकता है। अरे यदि मेरेमें ज्ञानबल नहीं है, पवित्रता नहीं आ गई है, विकाररहित नहीं हो गया हूँ तो इससे मेरी पराजय है। यदि

मुझे अपना भान हो गया है तो जब चाहूँ भगवानसे मिल सकता हूँ । इस ज्ञानी पुरुषका वह भगवान अत्यन्त निकट है । अन्तरदृष्टिमें देखो तो वह विराजमान है । शुद्ध प्रभु जैसी स्थिति मेरेमें भी हो सकती है । इसमें कोई संदेह नहीं है । अत्मा तो दर्शन, ज्ञान, सुख, शक्तिका पिंड है । इस ज्ञानमें कोई सीमा नहीं है । हमने अपनी अज्ञानतासे ही इसमें सीमा डाल दिया है । वह अज्ञानकी मेड बीचमें पड़ जाती है इससे हमें बलेश होते रहते हैं । मैं अज्ञानकी मेड को तोड़ डालूँ । बाह्य पदार्थोंमें दृष्टि लगानेकी मेड तोड़ दी जाय तो सारा हो जायगा ज्ञान, एक असीम हो जायगा, इसकी सीमा खतम हो जायगी । अरे अपने आपके शुद्ध अशुद्ध स्वरूप को और वीतराग बुद्धिके विकासको तो देखो । मैं वह हूँ जो है भगवान । जो मैं हूँ वह है भगवान । जलका स्वभाव और निर्मल जलमें कोई अंतर है क्या ? निर्मल जल पहिचाननेमें भट आ गया और जलके स्वभावमें दिमाग लगानेका काम है । जैसा निर्मल जल मुझे मालूम पड़ रहा है वैसा ही जलका स्वभाव भी पड़ा हुआ है । उस कीचड़ वाले जलमें जल भी निर्मल है, कीचड़ मिला हुआ है, पर वह जल स्वच्छ है, निर्मल है । इसी प्रकार ससारकी नाना स्थितियोंमें पड़े हुए इस मलीन आत्मामें भी स्वभाव वही है, वैसा ही स्वच्छ है । जैसा कि भगवान शुद्ध है वैसे ही यह आत्मा शुद्ध है । बुद्धिके विकासमें कोई अन्तर नहीं है । इसी प्रकार प्रभु अनंत ज्ञान दर्शन और अनंत शक्तियोंका पिंड है । इस ज्ञानके विकासके लिए सामर्थ्य तथा अंतरदृष्टि इत्यादिकी आवश्यकता है । अपने को अपने सही रूपमें निरखकर स्वयं ही अपनेमें शान्तिका मार्ग प्राप्त करें ।

स्वरूप न सूझना और विषयकषायोंमें ही उपयोगको बनाए रहना यह बड़ा अधिकार है । यह अधिकार अज्ञानसे पैदा होता है । अज्ञान क्या वस्तु है ? पदार्थोंका जैसा स्वरूप है वैसा न मानना अज्ञान है । प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, अपनी-अपनी सत्ताको लिए हुए है, अपने ही सत्से परिणामते है, किसीका किसीमें प्रवेश नहीं है । इनके खिलाफ ऐसा समझना कि मैं अमुक वस्तुको कुछ कर दूँगा या अमुक मेरे लिए कुछ कर दूँगे । इस प्रकार स्वतन्त्रता के खिलाफ विकल्प करना यह अज्ञान है । पदार्थ अपनेमें ही उत्पाद करते हैं, अपनेमें ही अपनी अवस्थाको विलीन करते हैं । और खुद ब-खुद सदा बने रहते हैं । जैसे एक अगुली है अभी सीधी है । इसको टेढ़ी कर दिया तो टेढ़ी बन गयी । वह अगुली उस टेढ़ी अवस्थामें उत्पाद वाली हुई और सीधी अवस्थामें उसका व्यय हुआ यानी मोड़ी अवस्था विलीन हो गई । और अगुली वहीकी वही बनी हुई है । इसी प्रकार परपदार्थ अपने ही स्वरूपमें अपनी अवस्थाका उत्पाद करते हैं, अपने ही स्वरूपमें अपनी ही अवस्थाका व्यय करते हैं और अपने ही स्वरूपको बनाये रहते हैं । इसे कहते हैं त्रिगुणात्मक पदार्थ । पदार्थोंमें यह तीन गुण भरे हुए हैं । प्रथम अवस्थाका उत्पाद, द्वितीय पूर्व अवस्थाको विलीन करना, तृतीय वह खुद-

ब-खुद बनी रहे—ये तीन बातें पदार्थमें सदा चलती हैं। प्रत्येक पदार्थ प्रत्येकसे अलग है। जो खोटा रूप भी परिणामना है वह भी खुद ही परिणामता है। दूसरा उसके साथ मिलकर खोटा रूप नहीं परिणामता है। पर दूसरे पदार्थ, जिसका निमित्त पाकर खोटे भाव होते हैं उनके सम्बन्धमें ऐसा मानना कि वे ही करते हैं इसके माने अज्ञान है। जो पदार्थ जिस रूप में हैं उनको वैसा न समझना अज्ञान है और जो जैसा है तैसा मानना ही ज्ञान है। इस ज्ञानके कारण विषयोका अधेरा समझमें आ जाता है। वस्तुकी स्वतन्त्रताका उपयोग करके जो वास्तविक आनन्द आता है तो उसमें आकुलता नहीं रहती है, उसमें परिणामन नहीं रहता है और अज्ञान रहता है, एकका दूसरेके साथ सम्बन्ध माननेकी बात रहती है। तो ऐसी स्थितिमें विषयोको लगाए रहना प्राकृतिक बात है, बाह्य पदार्थोंमें खपना प्राकृतिक बात है। यह बड़ा अधेरा है। विषयोसे प्रीति होना यह बड़ा अधिकार है।

विषय ६ प्रकारके होते हैं—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण शब्द व सकल्पविकल्प। इन ६ प्रकारके विषयोमें रति होना यह अधिकार है। अपने आपको टटोलना चाहिए कि हम अधिकारमें हैं या उजेलेमें हैं। स्पर्श विषयमें मुख्य तो वेद सम्बन्धी विषय है, फिर स्निग्ध रुक्ष ठंडा गर्म आदि जो ८ प्रकारके स्पर्श हैं वे हैं। स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, शीत, कडा नर्म, हल्का भारी ये ८ प्रकारके स्पर्श स्पर्शन इन्द्रियके विषय हैं। सो देखो निरन्तर ये प्राणी इनमें बहते ही रहते हैं। गर्मी लगती है तो ठंडी चीज चाहिए, ठंडा नहीं बना रहता है तो हवाको जरूरत है, ठंडी लगती है तो गर्म चीज चाहिए इत्यादि। यह सब स्पर्श इन्द्रियके विषय हैं। नर्कमें रहने वाले अन्य पशु-पक्षियोंमें हो तो क्या यह सहज न कर लिया जायगा? हम ही गरीब हो तो क्या इतनी ठंडी गर्म न सह लेते? रसना इन्द्रियका विषयमें मीठा होना, खट्टा होना, स्वादिष्ट होना ये रसनाइन्द्रियके विषय हैं। ससारके प्राणी कैसे इन रसोंमें रत होते हैं? कितनी तरहके व्यञ्जन बने, कितनी प्रकारके खानेकी चीजोंका आविष्कार हुआ, जिनका नाम लिया जाय तो ३००-४०० नाम हो जावें। खानेकी चीजोंके नाम हम कहते हैं और वस्तुओंके नाम हम नहीं कहते हैं, फलोकी बात नहीं कहते हैं। भोजन बनाये जाते हैं तो कितनी तरहके बनते हैं, मिठाइयाँ बनती, चाय बनती, नमकीन बनती इत्यादि अनेक वस्तुएँ बनती हैं। यह सब क्या है? रसनाइन्द्रियके ही विषय है। सामने मिठाइयाँ, सेव रखे हैं, दाल-रोटी रखी है। दाल-रोटी रखी है तो कोई दाल-रोटीमें ही सतोष कर ले तो समझो विजय है। वस्तुओंको देख लिया तो चख लिया, स्वाद लिया, यह सब क्या है? यह सब रसनाइन्द्रियके विषय हैं। रसनाइन्द्रियका जो विषय है वह भी अधिकार है।

एक अगुल दो अगुलकी इस नाकको खुश करनेके लिए कितने प्रकारके सुगंधित तेल हैं, कितने प्रकारके पुष्प हैं? इन सुगंधित पुष्पों तथा तेलोंसे इस नाकको खुश करते हैं। कहीं

फूल या इत्रका फोवा नाकमें खुसा है, कही कानमें खुसा है, कही इत्र लगा दिया, वही अन्य कोई सुगंधित तेल लगा दिया। यदि कोई तेल लगा दिया तो वह खुशबूदार होना चाहिए। ये सब रसनाइन्द्रियके विषय है। विषय सेवते-सेवते भी सतोप तो नहीं आता। जो है वह ठीक है। यह हुआ तो क्या हुआ, इत्र है तो उसको क्या हुआ ? यह सब अधिकार है। विषयोका रस सुहाया, यह अधिकार है और इस अधिकारमें ही चुलबुल करता हुआ यह जगतका प्राणी छिन्न-भिन्न बरबाद होता रहता है।

चक्षुइन्द्रियका विषय देखो। नेत्रोंने एक एक अंगुलमें नए-नए खेल देखा तो मन बढ़ गया। जो कुछ देखा वह वहीका वही है और खुद वहीका वही है, पर जो कुछ देखा उससे मोह कर लिया। इस मोहके कारण वह दुःखी रहता है। सिनेमा देखा, नाटक देखा, इनमें कुछ है क्या ? किसीका रूप देखा तो है क्या वह अपने शरीरमें देख लो ना, शका हो तो अपने शरीरको तोड़-फोड़कर देख लो। बरसातके दिन है तो शरीर अपनेको नहीं सुहाता। गर्मीके दिन हुए तो शरीर व कपड़े नहीं सुहाते। कपड़ोंके साथ ही साथ शरीर भी नहीं सुहाता है। और भी जीव पदार्थोंको सुन्दर-सुन्दर रूप, ड्रेसैज, आकार तथा अन्य नई-नई कमीजें वगैरा बनाना, नई-नई डिजाइनोंका बनाना, कही कुछ बनाना, कही कुछ बनाना। यह सब क्या है ? यह सब चक्षुइन्द्रियके विषय हैं। नेत्रइन्द्रियके विषयमें यह रत होता रहा है, पर यह यही तो बनेगा। गुरुजी सुनाते थे कि सागरमें एक कान्सट्रेबिल था। वह वेश्यामें आसक्त था। जो कुछ धन-दौलत उसके पास थी, सब वेश्याके पास पहुच गयी। वह अब बड़ी अवस्थाका हो गया था। अब धन तो वेश्याके पास आ गया। अब उसे क्या परवाह है ? वह अपने घर न आने देवे उस सिपाहीको। कान्सट्रेबिल उसके घरके सामने ही रात-दिन पड़ा रहा। किसीने पूछा—भाई साहब, तुम यहाँ क्यों पड़े रहते हो ? कहा—पड़ा रहता हूँ इसलिये कि रात-दिनमें कभी तो घरसे बाहर निकलेगी ही, देख लूंगा। हाय, हाय, क्या मिल गया ? रात-दिन पड़े रहे। वह पदार्थ अपनी जगहपर है, आत्मामें आत्मा है, शरीरमें शरीर है। जो जहाँ है तहाँ ही रह जाता है, हाथमें कुछ आता नहीं है। यह क्या ? यह नेत्र विषयके रूपोंका अधिकार है।

कर्णका विषय देखो—कितनी तरहके राग है, अभी कोई शब्द सुन्दर गायन हो तो यह सगीन सुनने चला कि कुछ सुन लें। देहातोमें रद्दी अलाप होते हैं उनको सुननेकी भी इच्छा होती है। सपेरा बीन बजाता है वह भी मुहाती है। हर तरहके जो सुहावने शब्द सुनाई पड़ते हैं वह भी मुहाते हैं। यह क्या है ? यह कर्णके विषयोकी रति है। यह विषयोका अधिकार है। मनको देखो उसका विषय सबसे बड़ा है। मन चाहता है कि इतना धन रहे, इतना वैभव रहे, किसीसे पीछे न रहूँ, आगे बढ़ूँ। यह सब मन सोचता रहता है और ये ही

विकल्प जन्ममरणके चक्रमे डालनेके मूल कारण है। जैसे कलकत्ताको सोच ले तो सोचनेमे देर नहीं लगती है। एक मिनट भी नहीं लगता, आधा मिनट भी नहीं लगता, एक सेकेण्ड भी नहीं लगता। मनने इच्छाएँ की कि हमें फलाँ चीज खाना है, फला चीज पहनना है तो यह सोचनेमे देर नहीं लगती है। यह है मनका विषय और जो पञ्च इन्द्रियोके विषय है वे भी मनके विषय बन गए। यह मन वालेके विषय तो पञ्चइन्द्रियोके विषयमे भी मनके साथ सदा चला करते हैं। ऐसे जो विषयोमे अधेरा है जो कि अज्ञान स्वभावसे उत्पन्न होता है उस अधिकारको नष्ट करके अपने आपको सुखी करूँ। इस अधिकाररूप अज्ञानको दूर कर ज्ञानके द्वारा इस कर्मको जलाऊ। कल्पनाएँ करके दुखी हो गया और फिर कल्पनाएँ ही करके सुखी हो गया, आत्मध्यानसे आनन्दमय हो गया। न कुछ लेना पडा, न देना पडा, न कुछ खट-पट पडा, न मुसीबत पडी, केवल अपना ध्यान बना लिया सारे दुख मिट गए।

देखो दुख तथा सुखमे है क्या ? केवल कल्पनाएँ बना लेते हैं। मैं इन कलकोसे रहित, विषयकषायोके बन्धनसे रहित शुद्ध ज्ञानस्वरूपका अनुभव करूँ और अपने शुद्ध ज्ञान तत्त्वमे रमकर इन कर्मोको जलाऊ। यही ज्ञानावरणादि कर्म आत्माके साथ रम गये हैं। ये कैसे दूर होंगे ? इसका उपाय केवल यही है कि सबसे निराला, शुद्ध ज्ञानमात्र अपनेको पक्का जानू। तो उपयोग बनानेका यह काम हो सकेगा तथा यह कर्म बाहर हो जाते हैं। शुद्ध स्वभाव वाला मैं प्रैक्टिकल हूँ तो कर्म बाहर हो जाते हैं। केवल बोलीके सुननेसे, बकनेसे कर्मोमे असर नहीं होता। जितने भाव बने हैं शुद्ध अशुद्ध उन भावोसे असर कर्मोमे होता है। यदि शौकसे नाना ज्ञान सीखे तो यह तो मनका विषय बन गया। पर विषयकषायोमे फर्क है। इस मनके विषयके भीतर आत्मनिर्णयकी भावना साफ है। और दुनियाके विषयोमे केवल मनको बुरा लगानेकी बात है। इतना ही अन्तर है। तो इन सब विषयकषायोकी तरगोसे परे जो शुद्ध ज्ञायकस्वरूप आत्मतत्त्व है उस ही रूप अपनेको मानो, ऐसा ही उपयोग बनाओ। बस यह ही कर्मोको बाहर करनेका उपाय है। कर्म और तरहसे अलग हो नहीं सकते। धर्म भी करें, पूजा भी करें, भक्ति भी करें, दान भी दें, सब कुछ करें, मगर जितने अशमे भाव निर्मल है उतने अशोमे काम हो रहा है। इसी कामके होनेसे सब कुछ मिल सकता है।

क्रोध, मान, माया, लोभ ये तीव्र कैसे होते हैं ? अधिक क्रोध किसे कहा जाय ? पदार्थोकी बातमे क्रोध बढे उसे अधिक क्रोध कहा जाय। धर्मके कामोमे क्रोध बढे तो तीव्र क्रोध है। धर्मधारणा करके क्रोध बढे, जैसे मुझे किसीने छू लिया उसे हम कन्टावमारें वहे क्यों छू लिया ? अभी हम स्नान करके आए। धर्मका कार्य समझते हुए भी उनमे क्रोध करना तो यह तीव्र क्रोध हुआ। धर्मके इस प्रसंगमे क्रोध साफ हो जाना चाहिए था, क्रोध ताव्र कैसे हो रहा है ? धर्मधारण हो तो क्रोध ठहरेगा नहीं। मानकी बात भी देखो—

यह आत्मा ऐसी है कि धनके होनेके कारण अपनी सभी इज्जत मान रहा है, यह तो हुआ उसका घमंड। गरीबसे धनी हो रहे हैं, धनको और जोड़ना चाहते हैं। एक आदमी ऐसा है जो पूजा उपवास आदि धर्मका काम करके अपनेको धर्मात्मा जताता है। यह अधिक घमंड हुआ। धर्मके काममें छल कपट करना तीव्र माया है। धर्मके काममें लोभ करना तीव्र लोभ है। कोई पुत्र आदि बीचमें बीमार हो जाय। पाँच सौ रु० मासिक उसमें निकल गए। ६ मास पड़े ही रहे। यह सब करनेसे वह मोह कर रहा है। अपने बच्चेके लिए दवा कर रहा है कि ठीक हो जावे। उसमें भी मोह है। किसीका मोह किसी जगहपर उतरता है और किसीका अन्य दूसरी जगहमें। लोभ परिवारमें हो जाता है। जितना भी करते हैं वह सब अपने परिवारके लिए करते हैं। वह अपने परिवारके लोगोको ही सर्वस्व समझते हैं तो य धर्म नहीं हुआ। इसमें लोभ है।

हे आत्मन् ! तेरा स्वरूप शुद्ध ज्ञायकस्वरूप है। अपने ज्ञानानन्दस्वभावको देखो। एक पुरुष पिताके खूब गुण गाता है पर पिताकी आज्ञाका पालन नहीं करता है, पिताके भीतर होने वाली इच्छाओका आदर नहीं करता है। और एक पुरुष वह है जो अपने पिताका गुणानुवाद नहीं करता और पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिए वह तैयार है। तो बतलाओ कि कौनसा पुरुष अच्छा है व भक्त है ? पुरुष वही अच्छा है जो पिताको गुणानुवाद तो नहीं गाता है, परन्तु आज्ञाका पालन करनेके लिए तैयार है।

एक आदमी ऐसा है जो भगवानकी १० बार पूजा करता है, भगवानको हैरान कर डालता है और एक ऐसा है जो केवल भगवानका स्मरण मात्र कर लेता है। शुद्धस्वभावका ध्यान करता है और भगवानका हुक्म मानता है। तो बताओ कौन अच्छा है ? भक्त वह है जो भगवानका हुक्म माने। भगवानको हुक्म यह है कि अपने आपको ज्ञानमात्र, सबसे निराला समझो। अब सोचो मैं इस अज्ञानसे उत्पन्न होने वाले अवकारको नष्ट कर ज्ञानमात्र आनन्दमय अपने आपको देख करके ध्यानरूप अग्निके द्वारा इन कार्योंको जलाऊ और निष्कलक होकर अपने आपमें अपने आप सुखी होऊँ।

यह रागादि भाव अज्ञानीको बड़ी पीडा दिया करते हैं। ये पीडा देते हैं तो दें, कब तक देंगे ? यह तब तक ही पीडा देंगे जब तक कि मैं ज्ञानसागरमें डूब न जाऊँ। यह कर्म तब तक जीवोको सताते हैं जब तक कि वे ज्ञानसागरमें नहीं डूब जाते। जैसे धूपसे पीड़ित मनुष्यको गर्मी तब तक सताती है जब तक ज्ञानसागरमें वह डूबता नहीं। जब तक ज्ञानमें ज्ञान नहीं प्रवेश करे तब तक सतोष कैसे उत्पन्न हो सकता है ? जब तक ज्ञानसागरमें डूबे रहे तब तक रागादिसे सताप नहीं हो सकते। ज्ञान दो विस्मयके है—एक आत्माका ध्यान, दूसरा परवस्तुओका ध्यान। परवस्तुओकी कल्पनाओसे दुःख होता है और अपने स्वरूपका ध्यान करने

से दुःख दूर हो जाते हैं। लेना देना कुछ नहीं है, केवल परिणामोंकी बात है। सुख होना, आनन्द होना केवल भावोंके परिणामकी बात है। देखो इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी प्रबलम केवल एक विचार-परिवर्तनसे ही हो जाती है तथा हल भी हो जाती। कम धन होनेसे दुःख होता है, रोजिगार करते हैं, यह करते हैं, वह करते हैं, कितने ही यत्न करते हैं पर उससे यह समस्या हल न होगी। घर आदिकी समस्या बाह्य सचयसे हल न होगी। लड़कोंको सगमे रखना, कुटुम्बको बाँधकर रखना, परिवारमें रहना, इन सबसे घरकी समस्या हल नहीं होगी। किसीसे भी अच्छा वनँ, बुरा वनँ, कुछ भी कर लें, पर यह समस्या हल नहीं हो सकती है। इस समस्याका हल विचारके तिरस्कारसे तथा स्वभावके दर्शनसे होगा। स्वभावदर्शन क्या है ? जैसे खुदका स्वरूप है तैसा ही उपयोग बन गया यही स्वभावदर्शन है, इसीसे सब समस्याएँ हल होगी।

कैसा है यह अपना स्वरूप ? पहले तो सबसे निराला, किसीसे मिला-जुला नहीं, अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखने वाला, अपने आपके स्वभावको अपने आपके अस्तित्वमें लिए हुए है। वह भाव मात्र है। उसमें कुछ खटपट नहीं, उसमें कोई झगड़ नहीं। इस मुझमें लेनेके देनेके दूने नहीं मिलेंगे। मैं केवल भावमात्र हूँ, ज्ञानभावमात्र आनन्दमात्र हूँ, सबसे निराला हूँ, ज्ञान और आनन्दमात्र हूँ। रच भी दूसरे पदार्थोंके साथ सम्बन्ध नहीं है। मगर जहाँ मोह उठता है तो वह साराका सारा कैसा मालूम पड़ता है ? यह मेरा लड़का है, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, ऐसा उछल-उछलकर रहता है। विपदाओंका कारण यह मोह ही है, नहीं तो मैं आनन्दानुभव वाला तथा जो सबसे निराला हूँ आत्मा स्वयं ज्ञानधन है, आनन्दमय है पर मोह ऐसा गदा विष है कि अनहोनीको होनी बना देना चाहता है। मोह ही तेरे दुःखका कारण है। दूसरा तेरा दुःखका कारण क्या है वह बतला ? अरे दुःखका कारण दूसरा नहीं। यह मोह ही दुःखका कारण है। यह मेरा है, यह उसका है। यह क्या है ? यह मोह ही तो है। अरे यदि यह मोह हट जावे तो दुःख भी हट जावेंगे। ये सब यहीके यही रह जावेंगे, जिनमें तू मोह कर रहा है वे भी नहीं रहेगे, तू भी नहीं रहेगा। रहेगा तो केवल हमारा स्वरूप ही हमारे साथ रहेगा। यदि तू अपने इस शुद्ध स्वरूपका उपयोग बना ले तो तेरे साथ यह स्वरूप संस्कार रहेगा। रागादि भाव पीड़ा देते हैं तो दे। अरे यह पीड़ा ही क्यों देंगे ? यह तेरेको तभी पीड़ा दे सकते हैं जब कि तू ज्ञानसागरमें डूबकर प्रवेश न कर जाए। तू जिसको जान रहा है उससे ही तुझे दुःख होते हैं। अरे तू इनको न जानकर अपनेको जान। परिवारके छोड़नेका क्या दुःख ? अगर परिवार ज्ञानमें लीन हो गया तो क्या दुःख होंगे और अगर तेरा ज्ञान याने तू ज्ञानसागरमें डूब गया तो सुखी रहेगा। दुःख तो तुझे तब होंगे जब तेरा लगाव, तेरा मोह उनसे होगा। जैसे कहावतमें कहते हैं कि तुम्हें आम खानेसे काम कि

पेड गिननेसे । तुम्हे आनन्दसे काम है या लडको बच्चोसे काम है । तुम्हे यदि लडको बच्चोसे आनन्द मिलता है तो उनसे ले लो या अपने आपसे मिलता है तो अपने आपसे ले लो । आनन्द तो इस आत्मामे है । यदि आत्मामे ही दृष्टि रहे, आत्मामे ही झुकाव रहे तो सुखी रहेगा । और दुःख तो तब है जब तेरा झुकाव परमे होगा, मोहमे होगा, कुटुम्ब परिवारमे होगा । यदि तू अपने ख्यालको अपने कुटुम्ब, परिवारसे छोड़ दे तो दुःख कैसे होगा ? यदि अपना लगाव कुटुम्ब, परिवार, धन-वैभव आदिमे होगा तो तुम्हे दुःख होंगे । देखो भैया ! बाहरी बातोमे क्या रखा है ? यदि तू धनी है तो ज्यादासे ज्यादा यह होगा कि दो-चार मोही पुरुष यह कह देंगे कि यह बहुत धनी है । करोडोका धन जोड़ लिया और उसका फल क्या मिला कि केवल दो-चार मोही यही कहेंगे कि यह बड़ा धनी है । अरे तुम्हे तो पेट भरना है, और दो कपडा पहिनना है । इतना ही तो यहाँका काम है, इससे ज्यादा और कौन काम है ? तूने इतना श्रम करके, मिथ्या बन करके करोडोका धन एकत्रित कर लिया है और उसका परिणाम केवल इतना है कि दो-चार मोही यह कह देंगे कि वह धनी पुरुष है । इतना फल है, कितनी मेहनत की, रात-दिन चिन्ताए रही, विपदाए रही । यह चिन्ताए और विपदाए केवल इस प्रयोजनपर रही कि ये मोही पुरुष दो शब्द बोल दें । वह मोही ऐसे हैं जिन्हे अपनेका ख्याल नहीं है, जो गढ़े है, मोही है, ससारमे घूमने वाले है, ससारका पता भी नहीं है और ममत्वमे फसे हुए हैं । ऐसे दो चार व्यक्तियोंके द्वारा उसे प्रशंसा मिलती है इतना परिश्रम करनेपर ।

हे ससारके प्राणी ! तेरेमे अपनी बेमुधीकी ही भूल भरी रहती है, नहीं तो धर्मका मार्ग गृहस्थीको बिल्कुल सीधा है । अपनी दिनचर्यामे ६ घटेका काम करने को दिया है या ज्यादा से ज्यादा ८ घण्टे तक काम करो । अपनी दुकानमे इतना ही समय दो और जो कुछ पुण्यके अनुसार मिल जावे उसका ही हिसाब लगाकर व्यय कर सतोष प्राप्त करो । जो कुछ आमदनी हो जाय उसीसे सतोष रखो । चाहे खाना नमक खाने भरको ही हिस्सेमे आवें उससे ही सतोष प्राप्त करना चाहिए और उसी स्थितिमे ही अपनी धुनको धर्ममे लगाना चाहिए । इतनी हिम्मत हो कि न्यायसे काम करेगा चाहे कुछ मिले अथवा न मिले । अपने सादे कपडे पहिनकर धर्मके गुणानुवादमे स्वरूपके ध्यानमे अगर मन लगाता है तो वह सुखी है । उसे चाहे खराब दिन भी आवें तो परवाह नहीं है । यह उत्साहसे कार्य करेगा व आनन्दमग्न होगा । यदि इन लटोरो घसीटोमे ही उपयोग बना रहा तो दुःख होगा । यह तो सब लटोरे घसीटे खचोडे है । इन सबमे तू अपना उपयोग न बना । नहीं तो तुम्हे दुःख होंगे ।

यहाँ जो कुछ आया है वह सब मिट जायगा । यह मालूम होते हुए भी यह मोही प्राणी केवल उन दो चार मोही प्राणियोंके दो शब्दोको सुनना चाहता है । उन्हीके खातिर

वह अनेक विपदाएँ सहन किया करता है, अपनेको पीड़ा दिया करता है। यह घनका राग उसे दुःख देता है, उसमें वलेश उत्पन्न कर देता है।

जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास बैठा हुआ है। बच्चा अपनी माँ से यह कहेगा कि वहाँ चलो, वहाँ बैठे, वह लावो, इस तरहसे बच्चा कहता है और यदि माँ नहीं करती है तो बच्चा अपना मुँह घुमा लेगा, रोवेगा, जमीनमें लेट जायगा। केवल इतनी बातपर कि मेरी बात नहीं रही कि माँ ने कहना नहीं माना, माँ से वहाँ चलनेके लिये कहा—नहीं गई। केवल इतनी ही बात है। बच्चा न कुछ कल्पनासे कितना उपद्रव करता है? इसी प्रकारसे यह मोही प्राणी मायामें पडकर दूसरोसे दुश्मनी कर डालते हैं। अरे कौनसी बातका असर है जो दुश्मनी कर डाली? निजी चीज जिसे माना वह भी निजी नहीं, यदि पूछा जाय कि दुश्मनी क्यों कर डाली तो यही कहेंगे कि मेरी बात नहीं रही। ये रागादि विकार करके दुःखी होते हैं। यह रागादिक विकार कब तक दुःखी करेंगे जब तक कि ज्ञानसागरमें हम डूब जावें।

राम, लक्ष्मण, सीता इत्यादि महान् आत्माओंके जीवन-चरित्रको देखते हैं कि जब तक उन्होंने सन्यास नहीं धारण किया है, त्याग नहीं किया है तब तक ये दुःखी रहे हैं, परन्तु अंतिम जीवनमें उन्होंने त्याग किया, सन्यास किया तो उनका जीवन सुखी हुआ। आज उन्हीं की महिमाका गुण गाया जाता है। जब तक कि इन आत्माओंका जीवन घरमें ही व्यतीत हुआ है तब तक उनकी कोई कीमन नहीं थी। परन्तु अपने अन्तिम एक चौथाई जीवनमें ही सन्यास धारण कर अपने जीवनको सफल बनाया। जब तक वे अपने घरसे न निकले थे, पालनेमें भूला भूलते थे तब तक उनके गुणोंका गान न होता था, परन्तु जब अपने घरसे निकलकर सन्यास लिया तो उनके गुणोंका गान हुआ और वह मोक्ष गए। इस कारण पुराना जो घरेलू जीवन था उसके चरित्रके भी गुण गाये जाते हैं। इसी तरह तीर्थंकर भी जब तक अपने घरमें रहते थे तब तक उनके गुणोंका वर्णन भगवानके रूपमें नहीं होता था। परन्तु बादमें चरित्र निर्मल हुआ, अपने आपमें रमे, अपने घर द्वार स्त्री आदिसे विमुख हुए और अपने जीवन को सफल बना सके, निर्वाण पधारे तब पुराना सारा जीवन प्रभुभक्तिकी पद्धतिमें आ गया। इस जगतके प्राणीका इतना जीवन गुजर गया और इतने जीवनमें बहुत सी बातें रहीं। उन उन बातोंमें क्यों रोते हैं? अब इस अपने इतने ही जीवनको सभाल लें तो कल्याण है।

राजा बक पहले तो माँसभक्षी थे। अजन चोर आदि वेश्यामें आसक्त थे। अत्यन्त दुराचारी थे। बादमें उन्हें ज्ञान मिला। उस ज्ञानके कारण ही वह तर गए। अनेक लोग उनके गुण गाने लगे और कहने लगे कि देखो यह कितना मासाहारी थे और तर गए। बाद

मे उनकी महिमाका गुणानुवाद हुआ। उदयसुन्दर अपनी वज्रभानु स्त्रीमें अत्यन्त आसक्त था। वह मोहमायामें अत्यन्त लीन था। वह रास्तेमें मुनिमात्रमुद्राके दर्शन करके विरक्त हो गया, तबसे ही उसके गुणोका गान किया जाता है। लोग बादमें कहने लगे कि वाह वह कैसे अशुद्ध थे और शुद्ध बन गए। अच्छा चरित्र बनने पर पहिले चरित्र भी किसी रूपमें गुणानुवादमें आ जाते हैं। हे आत्मन् ! तू अपने रागादिसे उत्पन्न दुःखोंसे क्यों रोता है ? तूने ही तो इन दुःखोंको बनाया है। यह तेरे रागादि भाव तब तक तुझे पीडा देगे जब तक तेरी आत्मामें ज्ञान प्रविष्ट नहीं होगा। तू अपनी आत्मामें ज्ञान प्रविष्ट कर अपने आनन्दस्वरूपको निरख। इसीसे तेरे समस्त क्लेश समाप्त हो जावेंगे। यदि तुम्हें आत्मस्वरूपमें आनन्द मिलता है तो उसमें भुको और यदि दुनियाके परपदार्थोंसे आनन्द मिलता है तो परपदार्थोंमें भुको। यदि तू अपने निजस्वरूपसे आनन्द प्राप्त करेगा तो तुझे आनन्द प्राप्त होगा और शांति मिलेगी। पर यदि बाह्य पदार्थोंसे आनन्द प्राप्त किया तो उसमें अशांति ही अशांति रहेगी। जिस काम में दो-चार वर्ष तक टोटा ही टोटा रहे उसको बुद्धिमान व्यापारी बदल देता है। इस बाह्य आनन्दमें ही यदि तू पडा रहा तो शांति नहीं मिलेगी तो तू ऐसे रोजिगारको बदल दे। अपने आपके आत्मस्वरूपमें यदि आनन्द प्राप्त किया तो उससे शांति मिलेगी। इसलिए तू ऐसा ही व्यापार कर। यदि तूने एक आत्माकी बात सही जान ली तो करने योग्य २० बातें खुद ही जान लेगा। १० बातोंको बतानेकी जरूरत नहीं। एक घटना है कि बुदेलखण्डमें एक राजा रहता था, वह राजा गुजर गया। उसका पुत्र नाबालिग था। अब वह लडका २०-२१ वर्षका हो गया। उसकी माँ ने कहा कि मेरे लडकेको राज्य सौंप दिया जाय। उसकी माँ ने उसे समझा दिया कि जो बादशाह पूछे उसका यो उत्तर देना। यदि यह प्रश्न पूछे तो यह उत्तर देना, यह प्रश्न पूछे तो यह और यह प्रश्न पूछे तो यह उत्तर देना। इस तरहसे १० बातें माँ ने उसे समझा दी। उस राजकुमारने कहा कि यदि इन १० बातोंमें से एक भी न पूछेंगे तो क्या कहेंगे ? माँ बोली कि कुछ अपने आप उत्तर दे सकते हो। राजकुमारने कहा कि क्या मुझे कल्पना भी अपनानी होगी। माँ बोली कि यह तो बड़ी बुद्धि और प्रतिभाकी बात है। राजकुमार बादशाहके सामने बुलाया गया। बादशाह कुछ नहीं बोला। उस लडकेके दोनों हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब तूम पराधीन हो गए, विवश हो गए, अब तुम मेरा क्या कर सकते हो ? राजकुमारने कहा कि अब क्या है, अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ और अब मैंने सब कुछ कर लिया। जब स्त्रीके साथ शादीमें हथेलवा होता है तो एक हाथ पकड़ लेनेसे स्त्रीकी जिन्दगीभर रक्षा करनी पडती है। एक हाथके पकड़नेसे जिन्दगीभर रक्षा करनी पडती है तो दोनों हाथोंके पकड़नेपर क्या कहना है ? हम तो अब बिल्कुल स्वतन्त्र हो गए। यह सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गया और उस राजकुमारको राजगद्दी द दी गयी। इस कमंडलको

कैसे उठाना है, कैसे बया करना है आदि बातोंको क्या सीखना है । यदि इस यथार्थ बातको समझ लिया तो इतना ही क्या है ? बीसो बातें अपने आप समझमे आ जावेंगी । यदि अपने ज्ञानस्वरूपकी प्रतिभा जग जाय तो सारी बातें आ जाए ।

यहाँ उपद्रव करने वाले भाव बहुत है । मगर ज्ञानस्वभावमे प्रवेश करने पर वे कुछ नहीं । गंगा नदीमे पानीमे एक जानवर था । आराम करनेके लिए मुह उठाकर पानीके बाहर थोड़ा शरीर निकालकर जाता है । चारो तरफमे सैंकड़ो पक्षी उस जानवरपर हमला करनेके लिए आते हैं । पर यदि वह थोड़ासा पानीमे खिसक जाता है । तो वे सारे पक्षी बेकार बेकरार होकर भाग जाते हैं । रागादिक भाव नाना प्रकारके विकल्प, नाना प्रकारके विचार इस ज्ञानगंगा जीवनके बाहर मडरा रहे हैं, सब हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं । यदि हम जरासा इन रागादिक भावोंसे विलग हो जावें व ज्ञानगंगामे मग्न हो जावें, फिर निरखिये तो ये हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं । जिस प्रकारसे गंगा नदीमे जीवके दब जानेसे सारे पक्षी व्यर्थ हो जाते हैं, सारा उन पक्षियोंका परिश्रम बेकार हो जाता है उसी प्रकार इन रागादिक भावोंको जो कि हमें पीड़ा देते हैं, हम अपने मोहको ज्ञानमे दबा लें तो ये रागादिकभाव हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं । जब तक ज्ञानस्वरूपमे ज्ञान नहीं है तब तक ये रागादि पीड़ा देते हैं । सो अब मैं उन मोहियोंके दो शब्दोंसे हटकर, ज्ञानमे ही डूबकर, मग्न होकर, ज्ञानके स्वरूपको ही ज्ञान मे देखकर जहाँ ज्ञान ही जानने वाला है, ज्ञान ही जिसमे जाना जाने वाला है याने ज्ञेय होता रहता है और वह ज्ञान जानकर ज्ञानीमात्र ही रहता है । इसी प्रकार ज्ञानी, ज्ञान और ज्ञेयमे भेद नहीं रहता है । जिसमे भेद नहीं है उसमे ही यह अद्भुत परम आत्मानुभवका आनन्द है । जानने वाला तो मैं हूँ और ज्ञेय बना रहता हूँ । दुनियाके अनेक पदार्थ जहाँ हैं वहाँ तो आकुलता रहेगी और जिसका जानने वाला मैं हूँ वहाँ मैं ही ज्ञेय बना रहता हूँ । ज्ञेयको ज्ञान मे जानें, यह है सबसे अच्छा रोजिगार । जिसमे तीन लोकका नाथ बना दे यह है विलक्षण व्यापार । किसलिए जान रहे हैं ? जान रहे हैं, इसलिए जान रहे हैं । इस जाननेके आगे और कुछ प्रयोजन नहीं । तो अब ज्ञानमे ही प्रवेश करके मैं अपनेमे अपने आप सुखी होऊँ । ये रागादिक उपद्रव तो तब तक होंगे जब तक इस ज्ञानसागर निज आत्मतत्त्वमे अपने आपका प्रवेश न हो जाय । यही ज्ञानयोग ज्ञानियोंका, योगियोंका एक मात्र कार्य है । इसही से आत्मासे महात्मा होते व महात्मासे परमात्मा हो जाते हैं । केवल एक ज्ञानानुभव ही है । सो अब ज्ञानमे ज्ञानका अनुभव करके मैं अपनेमे अपने आप आनन्दस्वरूप होऊँ । ॐ शान्ति.

आत्माका स्वभाव सिद्ध बननेका है । सिद्ध कहते हैं उसे कि जिसने अपने आपके गुणोंकी प्राप्ति कर ली है, अपने आपमे सब कुछ कर लिया, जो अपना गुण है, अपनी शक्ति है उसको पूर्ण कर लेनेका इस आत्मामे स्वभाव है अथवा पूर्ण विकासरूप बन जाने

का इस आत्मामे स्वभाव है, अनन्त ज्ञानी अनन्त द्रष्टा अनन्तमुखी अनन्त शक्तिमान हो जाने का स्वभाव है। यह ही इस आत्माका विक्रम है, परिश्रम है, करतूत है, शूरवीरता है, पर अन्य इसमे जो पर्याय उत्पन्न होते हैं जैसे गतिमार्गणामे नारक, तिर्यञ्च, देव व मनुष्य हो, इन्द्रिय मार्गणामे एकइन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पचइन्द्रिय बताया गया है। अन्य कषाय असयम आदि जो कहा गया है वह किसके विक्रम है? ये कर्म के विक्रम हैं। जैसे निर्मल शुद्ध काच है वह शुद्ध बना रहे, स्वच्छ बना रहे तो काँचका ही विक्रम हुआ। जैसे काँचको किसीके सामने कर दो या काचके सामने कुछ आ गया, हाथ आ गया, लो छाया आ गयी, उसमे करतूत किसकी चल गई? हाथ की। तो वह हाथ निमित्त हुआ। हाथका विक्रम हुआ, हाथकी ही कलाएँ हैं। यह एक दृष्टि है इसी दृष्टिसे देखना। इसी प्रकार जीवमे शुद्धज्ञानरूप बर्ताव केवलज्ञान मात्रमें रहना, ज्ञातादृष्टा रहना, यह तो हुआ आत्माका विक्रम और इसमें क्रोध, मान, मोह, माया, लोभ आदि जो कुछ भी विभाव पर्यायों होती हैं वे सब कर्मके विक्रम हैं। यहाँ यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो मेरा विक्रम है उस विक्रमको कलूँ और कर्मके जो विक्रम हैं उनकी अपेक्षा कलूँ। मेरा तो काम है ज्ञाता, दृष्टा रहना। यह चीज कठिन है, ऐसा जानकर इसलिए निरुत्साही नहीं होना चाहिए कि बहुत दिनोंसे पढ़ते आए, सुनते आए, कुछ लाभ नहीं दिखता, अन्तर नहीं आता। भाई बात तो कठिन है। जिस दिन ठीक होना होगा, ठीक हो जायगा। कोशिश करते रहना है, उपयोग बनाए रहना है। जब होना होगा ठीक हो जायगा।

एक बाबूने एक कोरीको पायजामा दिया। वह नहीं जानता था कि कैसे पहिना जाता है। तो वह उस पायजामेको कभी कमरमे लपेटता, कभी हाथोमे डालता तो कभी गले मे डालता था। इस तरहसे उसने बहुत-बहुत काम किया। एक समयमे उसने पायजामेका एक पैर पैरमे डाला और दूसरा पायजामेका पैर भी दूसरे पैरमे डाल लिया, अब झट बन गया। उसकी समझमे आ गया कि ऐसे पहिना जाता है। इसी तरह जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोशिश करते हैं तब भी बात फिट नहीं बैठती है। बात यदि फिट नहीं बैठती है तो नहीं सही, कोशिश करना बंद न करो। किसी दिन परद्रव्यकी उपेक्षा हट जायगी और अपने आपमे सहज विश्राम पाने लगोगे। अपने आपका सहज अनुभव हो जायगा कि यह बात है, यह प्रभु के स्वभावका मर्म है। मैं तो अपना विक्रम कलूँगा। चीटी चढ़ती है, चढ़ती ही चली जाती है, कभी-कभी गिर जाती है, फिर भी हिम्मत नहीं हारती है, वह ऊपरको चढ़ती ही चली जाती है। बार-बार करनेके लिए काम यह है कि परमे उपेक्षा और आत्मामे दृष्टि हो और कुछ करने लायक काम नहीं है। धन कमाया है चला जायगा या अतमें मृत्यु हो जायगी। एकका भैया मर गया, पड़ा लिखा था। दूसरे लोग ग्राहर पूछो है, सहायुभूति दिखाते हैं,

कैसे परिणामोसे तुम्हारा भाई मरा ? लडकी बोलता है कि क्या बतावें—क्या बतायें यार क्या कारोनुमाया कर गए । वी ए. किया नौकर हुआ पेन्सन मिली उर मर गये ॥ भाई नौकरी करता था, बादमें पेंसन मिलती थी और अब मर गया । जगतके सभी जीवोको ऐसा होता है कि नौकरी किया, धन वैभव जोड़ा, मर गए और चले गए जीवनको छोड़कर । आत्मप्रभुके, आत्मस्वभावके दर्शन हो तो परिश्रम सफल है । आत्मस्मरणसे जो आत्मसंस्कार बनता है उसका संस्कार तेरा भला करेगा, अन्य वासनादि भला नहीं करेंगी । कितनी दृष्टि फसी हुई है ? घरके चक्कर, परिवारके चक्कर, यह काम वह काम इत्यादि अनेक प्रकारसे दृष्टि फसी हुई है । ये सब तेरे रक्षक नहीं । तेरा तो रक्षक अन्त स्वरूपका दर्शन है । जैसे रोते हुए बालकको किसी खिलौनेमें रमा दें तो उसका रोना बन्द हो जाता है । इसी तरह दुखी होते हुए इन प्राणियोंको जब कभी अपना खिलौना मिल जाय, चैतन्यस्वभावके दर्शन हो जाए तो यही मोक्षका मार्ग है, शान्तिका मार्ग है । यह कोई कठिन बात नहीं है । इस ही स्वरूपमें इस तरहका उत्साह लग जाय, अपने खिलौनेमें लग जाए तो सारे क्लेशके रास्ते ही उसके बन्द हो जाते हैं । यह अमोघ उपाय है । जैसे रेल, मोटर चलती हैं तो उनके जो यंत्र बनते हैं, घुमा दें, तेज चला दें, धीरे चला दें । जरासा दबा दें तो तेज चल देते हैं और यदि निःशक्त होकर और थोड़ासा दाव दें तो रुक अधिक तेजीसे चल देती है । जो चलाने वाले यंत्र हैं उनको जरासा स्टार्ट कर दे तो चल देते हैं । उनको चलानेके लिए जो प्रयत्न है वह व्यर्थ नहीं जाता है । इसी तरह आत्मस्वरूपका दर्शन भी ऐसा उपाय है कि अगर करें तो व्यर्थ नहीं जाता है । ज्ञानी ऐसा परिणाम तो करता, स्वभावमें दृष्टि तो करता, श्रद्धा तो बनाए है, प्रतीति तो बनाए है । मेरा तो रक्षक मैं ही हूँ, मेरी शरण मैं ही हूँ, दूसरा मेरा कोई रक्षक नहीं है । मैं अपने प्रभुको पहचानूँ तो मेरा रक्षक मैं ही हूँ, मेरा शरण मैं ही हूँ ।

मैं अपने परिणामोको पहले देखूँ । कर्म जो कुछ क्रिम करते हैं तो करने दो । मैं अपने विक्रम को करूँ । अपना पुरुषार्थ आप करो, कर्मका विक्रम कर्ममें होने दो । अपना पुरुषार्थ यह है कि अपना शुद्ध ज्ञायकस्वरूप देखो । कर्मका विक्रम कषायादिक है वह चारित्र-मोहमें होने दो । आत्मास्वरूप दृष्टिका काम करे, कर्म चारित्रमोह करे, जीवके विक्रम और कर्मके विक्रममें होड लगने दो । हे चारित्रमोह ! तू अपने उपद्रवको समा कर । जब तू अपना उपद्रव समाप्त करेगा तभी तेरा कल्याण होगा । हे प्राणी ! तूने तो कल्पनाए बना ली अपने परिवारको, अपने कुटुम्बको अपने सामने रख लिया और जन्ममरणका चक्कर ले लिया । मुझे तो अपने आपमें यह विक्रम लगाना है कि अपने आपको शुद्ध ज्ञायकस्वरूप, ज्ञानमात्र, जाननस्वरूप, जो केवल जानता है, जानन-जानन ही जिसका स्वरूप है, जो परपदार्थोंसे भिन्न

है, किसी अन्यसे सम्बन्ध नहीं है, ऐसे उपयोगमें हमें लगना है। यह प्रथम बीज है। इससे ही मेरेमें आनन्द आता है। इसके बिना गुणोंका विकास नहीं। इसी प्रकारका ध्यान बना कर ज्ञानी जीव अपनेको ज्ञाता द्रष्टा बनाये रहनेका अपना विक्रम करते हैं। क्रोधका उदय वहाँ नहीं है, अन्य प्रकारके विकार भी वहाँ नहीं है। इसमें मोह नहीं है, दुःखोंसे रहित है। जहाँ पर मोह है, क्रोध, मान, माया, लोभ है वहाँ पर विपत्तियाँ हैं। कर्म अपना विक्रम कर रहे हैं और यह मैं अपना विक्रम करूँ।

देखो एक जानवर होता है कछुवा। उसे कोई सताये तो वह अपनी चोंच भीतर दबा ले तो उसकी चोंच भीतर घुस जाती है। केवल ढाँचा पड़ा रहता है, मुँह भीतर पड़ा रहता है। कछुवेका बाकी शरीर तो कड़ा रहता है। उसको चाहे ठोकते रहो, पीटते रहो, परन्तु वह सुरक्षित रहता है। यह तो उदाहरणकी बात है। इसी प्रकार हमारे ऊपर चाहे जितनी आपत्तियाँ आएँ, आने दो। हमारे पास तो ताकत है। अपना विक्रम करें। अपने विक्रमको हम भीतर ले जाएँ और ज्ञानस्वभावमात्र आनन्दभावमात्र अपने स्वरूपको निरखें। यहाँ तो मेरा कुछ नहीं है, मैं ज्ञानमात्र हूँ। क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि मेरेमें नहीं है, पर हो जाते हैं। कर्मका विक्रम है। होने दो। मैं अपना विक्रम करूँ अर्थात् ज्ञाता द्रष्टा रहूँ और अपने विक्रम करके अपने आप सुखी होऊँ। देखो भैया! करनेका काम एक ही यह है वह करनेमें आ ही नहीं रहा है। पर करना तो यही पड़ेगा। क्यों नहीं करनेमें आ रहा है? अपनी कमजोरीसे। अपने भावोंको ढोला कर दिया, मनको ढोला कर दिया तो हम स्वच्छन्द हो गए। अपने मनको नियन्त्रित कर, स्वभावके दर्शन कर लिए तो उत्साह हो गया। क्या करना है, मैं तो कृतकृत्य हूँ। मेरा तो कृतकृत्यत्वके अतिरिक्त कोई काम ही नहीं पड़ा है। कौनसा काम पड़ा है? अमुक अमुक। अरे वह तो मेरा काम ही नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने आपमें परिणमते हैं। उनमें मेरा कुछ नहीं पड़ा है। मैं कृतकृत्य हूँ। मैं जो कुछ करूँगा वह यही कि जानना चाहिए। चेतनाका चमत्कार है यह केवल जानता हूँ, प्रतिभास स्वरूप हूँ, मैं इतना मात्र आत्माका मर्म हूँ। अपनी शूरवीरतासे हटे तो दुनियाके सभी पदार्थोंसे मुझे दुःख है। हम दुःखके कारण बन जाएंगे और यदि हम प्रबल रहे तो दुनियाके कोई भी पदार्थ मुझे दुखी नहीं कर सकते।

कभी देखा होगा जब बच्चे अथवा कोई भी कहते हैं कि पीठपर मुँहके लगाओ, जितने लगा सकते हो लगाओ। तो उस बच्चेकी हिम्मत बड़ी हो जाती है। वह कड़ी पीठ कर लेता है, सास भर लेता है। वह मुँहके लगवा लेता है, सह जाता है, उसे बलेश नहीं होता है। उनकी बात क्या कहें कि जो व्यायाम दिखाने वाले होते हैं अपनी छाती परसे हाथी का पैर रखकर निकलवा देते हैं। वह भीतरसे तैयारी कर लेता है, इस कारण उन्हें

दुःख नहीं होता है। उनका दिल कड़ा बन जाता है, वे क्लेश महसूस नहीं करते हैं। इसी प्रकार यदि भीतरके मनको कड़ा बना लिया जाय, सयत कर लिया जाय तो यह जानना ही तो है ना। दृढ़तासे निर्णय होता कि अरे मैं तो जान गया, सो जानना ही तो मेरा स्वभाव है। मैं तो अपने आपके जानस्वरूपको जान गया। ऐसी कड़ी हिम्मत करलो तो जो विपदाएँ भी आती हैं वे चली जाती हैं। इन विपदाओंका मुझपर असर नहीं होगा। अपने विक्रममें रहे तो कर्मके विक्रमका असर न होगा। ढीले-ढाले बैठे हैं, भीतरसे कोई तैयारी नहीं है और यदि कोई मुक्का लगा देवे तो अत्यन्त दुःख होगा। इसी तरह ढीले-ढाले शिथिल मन पड़ा हुआ है तो यह सब असर करता है। यह आत्मा खुद ही बाहरी चीजोंको निमित्त पाकर अपने आपमें अपना असर डाल लिया करता है। जैसे कहते हैं कि खुद तो जगत नहीं, खुद तो स्वाधीन नहीं होते और कहते हैं कि म्देशन लुटेरा है। अरे खुद जगते रहो कौन लूटेगा? इसी तरह हम खुद स्वाधीन नहीं होते। नाम लगता है घरका, गृहस्थीका, धनका, वैभवका। इन इन चीजोंने तो उसे लूट लिया, बर्बाद कर दिया, फाँस लिया। नाम बर्बाद करता है पर पदार्थको यो ही देखनेसे उस अज्ञानी को दुःख हो रहे है। दुःख तो कोई चीज ही नहीं है, दुःखोका नाम ही नाम है। ऐसी कल्पना करो कि जहाँ यह जचे कि दुःख कोई चीज नहीं है तो सुख होगा।

तीन चोर थे। चोरी करने जा रहे थे। रास्तेमें एक नया आदमी मिला। बोला कहाँ जा रहे हो? बोले—चोरी करने जा रहे हैं। उसने कहा कि इससे क्या होगा? बोले—धन लूटेगे। अगर धन लेना है तो तुम भी चलो। नया व्यक्ति साथमें चल देता है। वह यह नहीं जानता है कि घरमें कैसे घुसा जाता है और कैसे बाहर निकला जाता है? घरके अन्दर सब घुस गए। एक बूढ़े आदमी ने खास दिया। वे तीन तो भाग गए। अब वह नया आदमी भागना नहीं जानता था। उसने और कुछ न सोचा, घरमें जो ऊपर कड़ी लगी हुयी थी उस पर जाकर बैठ गया। गाँवके बहुतसे लोग एकत्रित हो गए। हल्ला मच गया। वहाँ दसो आदमी थे, दसो तरह के सवाल होते थे। घरके मालिकने कहा कि हम सब बातोंको क्या जानें, ऊपर वाला जानें। उसके कहनेका तात्पर्य भगवानसे था कि भगवान जाने, पर उस छिपे हुए नए चोर ने यही समझा कि यह मेरे लिए कह रहा है। उसने सोचा कि मैं पकड़ा न जाऊ इसलिए बोला कि क्या मैं ही जानूँ? वे तीन आदमी क्यों नहीं जानें। अब वह नया चोर पकड़ लिया गया। बाँधा गया, मारा पीटा गया। बन्द हो गया। यहाँ पर उसने केवल कल्पना ही तो कर लिया था कि यह मेरे लिए कहा जा रहा है इसलिए पकड़ा गया, मारा गया और बद किया गया। अब मुझे अपने आपको उठाना है। कर्मके विक्रम यदि चलते हैं तो मैं अपने विक्रमको करूँ, ज्ञाता दृष्टा बनूँ। इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि

कुछ मिलेगा नहीं परसे, उनका परिणमन उनमे है, हमारा परिणमन हमारेमे है। जो कुछ मुझे ज्ञान होता है वह मेरेसे मेरेमे होता है, किसी परसे नहीं होता है। जो मुझको आनन्द प्रकट होता है वह आनन्द मेरेसे मेरेमे प्रकट होता है। दूसरा निर्णय नहीं, दूसरा न्याय नहीं। फिर किस बातकी परसे आशा करते हो? अपनी अन्तरदृष्टि बनाओ कि जैसी उसकी प्रतिभा है तैसी मेरी प्रतिभा है। सब अपनेमे है, मैं अपने मे हूँ। इस प्रकारसे वस्तु के स्वरूपको निरखना यह ही पुरुषार्थ है, यही विक्रम है। एक शुद्ध ज्ञानका पुरुषार्थ करके अपनी इन सब वासनाओंको दूर करो। जो जो सस्कार भरे हुए है, जो जो वासनाएँ, जो जो कर्म क्रोध, मान, माया लोभ इत्यादि भरे हुए हैं उन सबको अपने पुरुषार्थसे अपने विक्रमसे दूर करो।

एक साँप था। उसने यह विचार कर लिया था कि मैं किसीको सताऊँगा नहीं। वह शांत था। सुबह उस घरमे बच्चेको एक कटोरा दूध दिया जाता था। वह बच्चा अपने सामने कटोरा रखे हुए दूध पी रहा था। इतनेमे वह साँप आया और उस कटोरेसे दूध पी लिया। उस बच्चेने साँपके कई थप्पड़ मारा पर साँपने सहन कर लिया। खूब दूध पीकर मस्त हो गया। इसी तरहसे वह नित्य प्रति दूध पीकर मस्त हो रहा था। दूसरे साँपने कहा कि क्या खाते हो कि मोटे तगड़े हो रहे हो? उसने कहा कि तुम इसकी कला नहीं जानते हो। मैं नित्य प्रति बच्चेको पिलाया जाने वाला दूध पी लेता हूँ। बच्चा मुझे मारता है और मैं क्षमा करता रहता हूँ और थप्पड़ सहन करता रहता हूँ, खूब दूध पीता हूँ। बोला कि मैं भी ऐसा ही करूँगा। कहा कैसे करोगे? बोला कि मैं सौ थप्पड़ तक क्षमा कर दूँगा। सवेरा हुआ बच्चेके लिए दूध आया। दूसरा साँप बच्चेका दूध पीने लगा। बच्चेने एक थप्पड़ मारा, दो थप्पड़ मारा, दस थप्पड़ मारा, बीस थप्पड़ मारा, पचास थप्पड़ मारा, ६६ थप्पड़ मारा और १०० थप्पड़ मारा। साँप सब सहन करता गया। जब उस बच्चेने एक थप्पड़ और मारा तो तो भट उस सर्पने फुँकार मारी। अब उस फुँकारको मुन सब लोग उसके ऊपर दूट पड़े और उन्होंने उसे मार डाला तो वह सर्प मनमे वासना भरे हुए था कि मैं १०० थप्पड़ तक सहन करूँगा, आगे नहीं। इस वामनाके ही कारण वह मारा गया।

अन्तरमे विषय कषाय जो भरे हुए हैं वे सब परेणान करते हैं। लोग कहते हैं कि जब जाप करते हैं तो दसो जगह मन जाता है और अगर अपनी दुकानपर रहते हैं तो केवल एक ही जगहपर मन रहता है। इसलिए जापसे अच्छी तो मेरी दुकान है। अरे दोनों एक ही जगह है। सस्कारसे कर्मबन्धन करते हैं। यह न समझें कि दुकानपर बैठनेसे उपयोग दस जगह नहीं जाता सो कर्मबन्धन नहीं होता। जैसी वासना है वैसा बंध है। बात तो बल्कि यह अच्छी समझनी चाहिये कि जो नाना विषयकषाय भरे हुए हैं उनको जापका प्रसंग सब

बतला देता है। अब ज्ञानोपयोग करके उन विषयकपायोको निकाल दो। अब यह करना चाहिए कि अपने ज्ञानस्वभावका, ध्यानका, मननका, चिंतनका, विचार तो करना चाहिए और वासनाओका, कषायोका तिरस्कार करना चाहिए। यही मेरा विक्रम है कि मैं ज्ञानस्वरूप रहूँ और अपना विक्रम मानूँ। यदि मैंने यह विक्रम कर लिया तो मैं अपनेमे अपने लिए आनन्द-स्वरूप हो सकता हूँ।

इस लोकमे इस सयोगजन्य दृष्टिके द्वारा जो-जो कुछ सयोगजन्य पदार्थ मालूम हो रहे हैं सो न तो यह सयोगजन्य दृष्टि में हूँ और न सयोगजन्य पदार्थ मैं हूँ। मैं देख रहा हूँ। किनको देख रहा हूँ? इन सयोगजन्य पदार्थोंको अर्थात् परमाणुवोके सयोगमे बने हुए इन दाँचोको देख रहा हूँ। कमडल है, यह भी सयोगजन्य पदार्थ है, अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखने वाला पदार्थ नहीं है, क्योंकि यदि यह अपनी स्वतन्त्र सत्ता वाला है तो यह मिट नहीं सकता। जो सत् है वह त्रिकाल है। यह मिटा नहीं करता है। दरी है, चौकी है, शरीर है यह सारे के सारे सयोगजन्य पदार्थ है, स्वयं सारभूत नहीं हैं। इसीलिए यह मायारूप हैं, परमार्थ नहीं हैं। जो कुछ भी दीख रहे हैं वे कुछ परमार्थ नहीं हैं, वे सब सयोगजन्य है, मायारूप है, मिट जाने वाली चीजें हैं। वास्तविक बात तो कुछ और हो, परंतु रूप कुछ और बन गया हो। यही तो माया है। ये इन्द्रजाल है। इन्द्रजाल कहते किसे हैं? इन्द्रजाल इन्द्र याने जीव उसका जाल सो इन्द्रजाल। यही जीवका जाल है, यही इद्रका जाल है, यह ईश्वरकी लीला है खाली जीव, खाली ईश्वरसे यह लीला नहीं बनती, यह कर्म उपाधिसे बनती है, यह प्रकृतिके निमित्तसे बनती है, सो प्रकृतिकी चीज है। किसी भी तरफ देखते जावो यह सब मायामय वस्तु हैं, सयोगजन्य पदार्थ है, परमाणु रूप नहीं हैं। तो मोहमे मैं क्या बन रहा हूँ? यही सब मैं हूँ। मैं और कुछ नहीं हूँ और ये असारभूत मायामय पदार्थ मायाकी वस्तुयें हैं, प्राकृतिक हैं याने प्रकृतिविकार हैं। ईश्वरकी लीला किन्हीं भी शब्दोमे कहे—जो कुछ माया दीख रही है इसके देखने वाला कौन है? किसके द्वारा हम देख रहे हैं? इस एकके द्वारा नहीं। दृष्टि नेत्रके द्वारा देखते हैं, यह दृष्टि ही सयोगजन्य होती है। जिसकी ओर देख रहे हैं वह भी मायामय वस्तु है। केवलके द्वार दीखते नहीं हैं यह दृष्टि केवल पुद्गल ही है, केवल जीव भी नहीं है ऐसा देखनेका काम करते हैं। दिखने वाले तो वे पुद्गल हैं वे सब कुछ नहीं देखते हैं। पुद्गल देखे तो मुर्दा शरीर भी देखे, जीव देखे तो ऐसी गदी दृष्टि सिद्धकी भी हो जाय, ऐसा देखना न केवल आत्माका काम है, न केवल पुद्गलोका काम है और दोनोंका मिल करके भी काम नहीं है और काम होता रहता है। देखो यह दृष्टि भी गजबकी माया है। मायामय चीजें हैं तो मायामय ही दिखाई पड़ती हैं। सो न मायामय चीजें मेरी हैं और न मायामय दृष्टि मेरी

है और न यह दोनों मैं और न ये दोनों मेरे । इस कारण उन दोनोंको समाप्त करके, त्याग करके अपनेमे अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ ।

त्याग कहते किसे है ? यथार्थ ज्ञान कर लेना, इसीके मायने त्याग है । जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारी इसीसे दोस्ती है और दोस्तीका त्याग कैसे होगा ? जब अहितपनेकी कल्पनाएँ बना लेंगे तो दोस्तीसे त्याग हो जायगा और यदि हितपनेकी कल्पनासे, उसीको ढँगसे जान लिया तो इसीके मायने दोस्ती है । इसको मेरेसे अंदर विरोध है इसी जाननेके मायने त्याग है । मित्रता करता तो ग्रहण कुछ करता नहीं, परन्तु कल्पनाओ द्वारा मित्र बना लिया । तो जैसी ही कल्पना होगी वैसी ही मित्रता होगी और वैसा ही त्याग होगा । इसी तरह यह धन-वैभव बना हुआ है तो यह कुछ मायने नहीं रखता । वे भी भिन्न पदार्थ है । उनका लेना-देना आत्मामे नहीं है । बस मान लिया कि मेरे पास धन है । यदि यह कल्पना बनी कि मेरे पास धन है तो वह धनी बन गया और यदि यह मान लिया कि मेरे पास धन नहीं है तो गरीब बन गया । इस जीवमे पूर्ण सामर्थ्य है । यह जैसा अपनेको माने तैसा हो जायगा । जो-जो कुछ दिखते हैं वे सब सयोगजन्य पदार्थ हैं । खास, यथार्थ परमार्थमे कुछ भी तत्त्व नहीं दिखता । जिस जीवसे प्रीति होती है, मोह होता है वह पदार्थ अत्यन्त भिन्न है । उसकी प्रीति करके उन पदार्थोंमे कुछ असर बदल नहीं जाता, कुछ अपने हो नहीं जाते । जैसे देखा होगा कि और बहुतसे मनुष्य हैं जिनसे बोलनेसे भी प्रसंग नहीं होता और आपका मोह और प्रीति उत्पन्न हो जाती है तो मोह और प्रीतिका कारण तो तुम्हीं हो । केवल अपने अन्दर कल्पनाएँ मोह और प्रीतिकी भर ली हैं । अब तुम्हीं दुखी रहो, वह तो जो है सो है । जैसे किसीको बुरा लग जाय तो कहते हैं कि तुम्हारे पेटमे उर्दा चुरने लगा । जो बुरे सकल्प करे, बुरे विचार करे तो वह अपने अन्दर घुल जाता है, मिट जाता है, वरबाद हो जाता है । जो खोटे भाव करेगा वह स्वयं मिट जायगा । नश्वर मायामय वस्तुवोका संग्रह करनेके उद्देश्यसे अपने आपकी रुचि छोड़कर भूठ धोखा आदि करे तो यह अपने आपपर बहुत बड़ा अन्याचार है । और यदि अपने ईमान और सच्चाईपर दृढ़ होकर और फिर अपने बलसे धर्मसे स्खलित न होकर देखो तो आत्मामे एक चमत्कारसा बैठा हुआ आनन्द उत्पन्न होता है । ये कुछ नहीं । इन मायामय चीजोको मायामय दृष्टिसे निरखकर मायामय प्रयोगके द्वारा इनकी कल्पना बना लें तो उत्थान नहीं होगा ।

मंदिरमे भगवानकी मूर्तिके सामने ध्यान करते हैं तो किस बातका करते हैं ? उस प्रभुकी मूर्तिकी मुद्रा ऐसी है कि मानो वह कह रही है कि हे आत्मन् ! तू समस्त जंजाल छोड़कर कुटुम्ब परिवार इत्यादिका तू त्याग कर, मुझ जैसा विश्राम पा, तेरा किसीसे प्रयोजन नहीं है । तू अपना प्रयोजन किसीसे न रख । तू अपने आपमे ध्यान करके शान्त होगा

और अपने आपके स्वरूपमें मग्न होगा। केवल तू शुद्ध अपने आप रहेगा और आनन्दमग्न हो जायगा। हे भगवन् ! आप तो शुद्ध रहे, अपने आपमें आनन्दमग्न हो गए। धन्य है तुम्हे भगवन् ! यही आपकी महत्ता है। हे आत्मन् ! ऐसी महत्ताका तू विचार कर, ऐसा ही अपने आपको निरखकर आनन्दमग्न हो जा। किसीसे तेरा प्रयोजन न रहे और स्वयंमें विचार करके आनन्दमग्न हो जा तो तेरी स्थिति उस भगवानसरीखी हो सकती है।

तू मंदिरमें मूर्तिको देखकर इस प्रकारसे ध्यान कर कि उस मूर्तिको देखनेसे तुझे शांति की शिक्षा मिले, त्यागकी शिक्षा मिले। यही वास्तविक मूर्तिकी पूजा है। और यदि मूर्तिको खूब सजाए, ऊँचा आसन बनाए, सिंहासन बनाए और उस मूर्तिको बैठाए और यदि उस मूर्तिसे शिक्षा न ले सके तो वास्तविक पूजा नहीं कही जायगी। उस मूर्तिसे तुम्हे त्यागकी शिक्षा प्राप्त होगी, शांति एवं धैर्यकी शिक्षा प्राप्त होगी।

हे आत्मन् ! त्याग ही सार है। तू त्यागको ही अपना। यदि तू त्यागको अपनाता है तो आत्माको क्लेश नहीं है और यदि त्यागसे विमुख होकर इस प्रकारके दूषित वातावरण में पड़े तो आजीवन क्लेश रहेंगे। मूर्ति जो कि मन्दिरके अन्दर होती है उसकी मुद्रा त्यागमय है। हे जगतके प्राणी ! यदि परिग्रहका त्याग नहीं, स्त्री पुत्रोंसे वैराग्य नहीं और ऊट-पटाग बैठनेका ही काम रहा तो आजीवन क्लेश होंगे। अरे अपनेमें विराजमान साक्षात् परमात्म-तत्त्वको देखो और अपने समस्त मायामोहोको त्यागो। यदि यह भाव उत्पन्न होता है तो तुम्हें सुख है। तेरे सुखी बननेका अच्छा उपाय है कि जैसी शान्त मूर्ति है वैसा शान्त बननेकी कोशिश करो। उस मूर्तिके दर्शनसे जो शिक्षा मिलेगी वह तेरे लिए कल्याणकारी है। देखो जिनमें फसे हुए हो वे सब मायामय पदार्थ हैं। तू उन समस्त मायामयी पदार्थोंसे प्रीति मत कर। सावधान ! डैन्जर है। यह सब डैन्जरस है। तू परसे प्रीति मत कर। यदि परकी प्रीतिमें फस गया तो तुम्हें क्लेश है। प्रीति करते समय तो वह सब अच्छा लगता है। स्त्री बड़ी उत्तम है, बड़ी गुणवान है, बड़ी रूपवान है, पुत्र बड़े अच्छे हैं, मित्र बड़े अच्छे हैं। अरे ये तेरे नहीं हो सकते हैं। ये सब तेरे लिए जजाल हैं। इनसे तेरा हित कुछ नहीं, अहित ही रहेगा। यह गृहस्थी बनाई गई है, गृहस्थधर्म बताया गया है, पर स्त्री पुत्रोंसे आनन्द प्राप्त करने ही को नहीं बताया गया है। इसलिये यह गृहस्थ धर्म है कि हे भाई ! तेरा काम तो यह है कि अपने सारे आरम्भ परिग्रहका त्याग करके अपने अहिंसा सत्य अचर्य ब्रह्मचर्य व आकिञ्चन्यमें आ करके आत्मयोगी बनकर मोक्षमें पधारो, किन्तु जो कोई कायर है, कमजोर है, कुछ कर नहीं सकता है तो उसे बताया है कि इस प्रकारकी गृहस्थचर्या धारण करके, तुम धर्मके कार्योंमें लगो। यदि धर्मके कार्योंमें लगोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। यह गृहस्थी इसलिये बसाई है कि तुमसे महाव्रत नहीं पल सकता तो एक स्त्री व छोटी गृहस्थीमें

सतोष करके बाकी सब पापोसे दूर रहो ।

हे आत्मन् ! शत्रुता बनाए रहना और भक्तोंमें पडा रहना यह गृहस्थीका धर्म नहीं है । इसलिए तू इन समस्त भक्तों एव शत्रुताओंसे विलग होकर अपने आपमें रमो । जब अपने आपमें रमोगे तभी गुजारा होगा अन्यथा नहीं । जो बच्चा अच्छी तरहसे नहीं चल सकता है उसके लिए माता अगुलीका सहारा देती है । इसी प्रकारसे जो सयोगदृष्टिसे देखते हैं यह मैं नहीं हूँ, वह मेरा नहीं है, इसलिए मैं इन सबको त्याग देता हूँ, त्यागना क्या है—यह मान लो कि यह भिन्न है, भाव सत् हैं । मेरा इनसे कुछ सम्बन्ध नहीं है । मैं तो एक ज्ञानानन्द भावात्मक वस्तु हूँ, स्वयं आनन्दस्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, अधूरा नहीं हूँ । कमी नहीं है । हमें बनना नहीं है, हम बने बनाए हैं । मेरेमें सब वैभव भरा है, सब तैयार है । केवल ऊपरकी ढकी हुई अज्ञानकी चद्दरको उठानेकी जरूरत है । जैसे भोजन भीतर सब तैयार है । किन्तु उस थाली पर छन्ना ढका है तो सिद्ध है कि छन्ना उठाने की जरूरत है । आत्मामें ज्ञान आनन्द सुख इत्यादि समस्त तैयार भरे पड़े हुए हैं । केवल जानने भरकी जरूरत है । अज्ञान का छन्ना पडा हुआ है, उसे हटा लो पूरी सावधानी करके अपने जौहरको देखो और उसका आनन्द लूटो । इन त्याग जाने योग्य पदार्थोंमें पड़नेसे कभी कुछ पूरा नहीं पड़ेगा । अतः मैं इन सयोगजन्य पदार्थोंका त्याग करूँ और अपनेमें अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ ।

यह मैं आत्मा अन्य किसी जगह नहीं हूँ । मैं मुझमें ही हूँ । यह मैं आत्मा किसी अन्यका नहीं हूँ । मैं मेरा ही हूँ । यह मैं आत्मा कभी नष्ट नहीं हुआ और न नष्ट होगा । मैं ध्रुव हूँ । यह मैं आत्मा अपनेसे बाहर कभी नहीं गया, जो मुझको अपनेको ढूँढनेकी हैरानी करने पड़े क्योंकि यह ज्ञानस्वरूप आत्मा यहीका यही विराजमान है । तीन लोकके अधिपति बननेका उपाय अकिञ्चनस्वरूप आत्माका दर्शन है । एक जगह गुरुभद्र स्वामी ने कहा कि—

अकिञ्चनोहमित्यास्य त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः ।

योगिगम्य तत्र प्रोक्त रहस्य परमात्मनः ॥

गुरु जी अपने शिष्योंसे करते हैं कि आजमें तुम्हें परमात्मा बनने का रहस्य बतलाऊँ तो शिष्योंने कहा कि हाँ हाँ गुरु जी बतलाओ । गुरुजी ने कहा देखो मैं अकिञ्चन हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं है, मेरा मैं ही हूँ । मेरेसे बाहर मेरा न तो गुण है, न पर्याय है, न असर है, न लगाव है और कुछ भी नहीं है, ऐसा मानकर टन्नाकर बैठ जावो, ऐसा अपने मनमें जिद्द बना कर ठहर जावो तो तुम तीन लोकके अधिपति हो जावोगे । देखो यह परमश्रीषधि पदार्थ है । देखो सर्व क्लेश मिटनेकी सबसे परमश्रीषधि है अकिञ्चन की भावना । जैसे कोई रोग हो जाय तो कहीं उस डाक्टरसे इलाज करवाया, वही उस डाक्टरसे इलाज करवाया । सबसे इलाज करवाया, परन्तु किसीसे भी आराम नहीं हुआ तो जिसको वह ज्यादा समझदार

समझता है उसके लिए आखिरीमे इलाज करवानेके लिए कहता है और उसीसे इलाज करवा-
एगा। अब आखिरी एक इलाज तो करवा लो। इसी तरह ससारके दुःख दूर करने है,
इलाज कई तरहका बहुत कराया। धन, वैभव हो जाय, वृद्धि परिवार हो जाय, लडके बच्चे
हो जाएँ, बहुत यत्न किये इलाज किये, किन्तु लडके बच्चे हो जाएँ। बहुत यत्न किये, इलाज
किये, किन्तु इनसे नहीं दूर हुए। कितने भी उपाय कर डालो पर दुःख दूर नहीं होंगे इनसे।
दुःख दूर करनेका इलाज तो यह है कि अपनेको अकिंचन मानो। बस ससारकी सारी चिंताएं,
सारे क्लेश समाप्त हो जावेंगे। अपनेको मानो कि मैं अकिंचन हूँ, मेरा तो मैं ही हूँ, अन्य
कोई नहीं है। यही सबसे अच्छा इलाज है। सो भैया। अपने को अकिंचन मानकर अपने
आपमे विश्राम तो कर लो। यदि अपनेको अकिंचन मान लिया और अपने आपमे ही विश्राम
पाया तो त्रिलोकके अधिपति हो जाओगे। मैं यहाँ अपने आपमे हूँ, अपने ही स्वरूपको लिए
हूँ, मेरेमे अनन्त आनन्द भरा हुआ है, मैं कैसा विलक्षण, सबसे निराला ज्ञानानन्दमय, परम-
पवित्र पदार्थ हूँ? कहीं बाहर नहीं हूँ, अन्यत्र नहीं गया हुआ हूँ पर अपने आपको न निरखकर
यह जीव शून्य बन जाता है, अपना पता ही नहीं रखता है और बाह्यमे दृष्टि रखता है अपने
को सकिञ्चन भावके लगाता। इसीसे उसे क्लेश हुआ करते हैं। हम अपने आपको समझें
कि मैं अकिंचन हूँ। मेरेसे बाहर मेरा कुछ नहीं है और जो कुछ मुझमे है वह कहीं बाहरसे
नहीं आता है। मेरेमे तो मेरा स्वरूप चतुष्टय विद्यमान है, यह मैं ज्योतिर्मय पदार्थ हूँ। देखो
लोकव्यवहारमे भी उस मनुष्यकी इज्जत बढ़ती है। जो मनुष्य यह कहता है कि मैं कुछ
नहीं हूँ, जीवनभर बड़े दानके भी काम कर लिए, देश और समाजकी सेवाओंका भी काम
कर लिया तो उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गई उनकी शोभा बढ़ गई, उनका सम्मान भी होता
है। पर यह तब तक है जब तक वह अपनेको ना कुछ कहता है। उसने परमार्थसे भी देख
लिया कि मैं औरोंके लिए कोई चीज नहीं हूँ, मेरा जगतमे कुछ नहीं है, मैं केवल अपना
स्वरूपमात्र हूँ—यदि मैं अपनेको इस तरहसे समझूँ तो अन्तरमे पारमार्थिक इज्जत हो जायगी।
आनन्द चाहते हो तो आनन्दका उपाय इसी अमूर्ततत्त्वका ही लेना है—मैं अकिंचन हूँ मेरा
कुछ नहीं है।

एक साधु था। उसकी लंगोटीको चूहे काट जाया करते थे। अब साधुको यह बहुत
बड़ी हैरानी हुई। साधुने चूहोंसे रक्षाके लिए बिल्ली पाली। बिल्ली दूध पीती थी। अब उस
बिल्लीको दूध पिलानेके लिए एक गाय पाली। उस गायको चराने वाला कोई नौकर या
नौकरानी होना चाहिए। गायको चरानेके लिए एक नौकरानी रख लिया। कुछ समयके बाद
उस दासीके कुसगिनी होनेसे लडका पैदा हुआ। उस साधुने देखा कि पहले बिल्ली थी, फिर
गाय हुई, गायका बच्चा हुआ, फिर नौकरानी हुई, फिर लडका हुआ। इस तरहसे मेरा घर

तो भर गया। अब उन्हें किसी गाँव जानेकी जरूरत पड़ी, क्योंकि घर तो भर गया था उसकी गुजर करनी थी। रास्तेमें एक नदी पड़ी। उस नदीसे सब निकलने लगे तो अचानक ही एक छोटीसी बाढ़ आयी जिससे सबके पैर उखड़ गए, सब बहने लगे। दासीने भट साधुकी लगोटी को पकड़ा, क्योंकि रक्षा करने वाले तो वही थे। इस तरहसे सब उस साधुकी शरणमें गए। बिल्ली भी गयी, गाय, गायका बच्चा तथा लड़का इत्यादि भी सब उस साधुकी शरणमें गए। अब तो साधु भी डूबने लगा। अब वह साधु सोचता है कि अरे यह सारी बला तो केवल लगोटके कारण आई है। लगोटके ही कारण गाय, गायका बच्चा, बिल्ली, दासी, दासीका लड़का इत्यादिसे विडम्बना हो गई है। अब साधुने लगोटको भटकेसे निकालकर फेंक दिया और सत्य विचारने लगा कि ये जीव मेरे कुछ नहीं हैं। इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। उसे ज्ञान हो गया। देखो भैया! उस साधुने परसे सम्बन्ध स्थापित कर लिया था तो उसे क्या-क्या मुसीबतें उठानी पड़ी? जो अपनेको परसे मिला हुआ समझता है वह डूब जायगा। और जो अपनेको कुछ नहीं समझता है वह तिर जायगा।

किसी घरमें होता है कि बाप बड़ी उमरका हो जाता है। पाँच सात बच्चे भी हो जाते हैं। बच्चोंका रोजिगार भी अच्छा चलता है। बाप उन बच्चोंके काममें दखल देता है। दखल देनेसे नुकसान हो रहा है। कही ४-६ महीनेको वह बूढ़ा बाप न रहे, किसी जगह चला जाय तो बच्चे सुख शांतिसे काम करते हैं। बाप तो यह समझता है कि हम काम कर रहे हैं पर बच्चे मुसीबत उठाते व नुकसान भी यदि बाप बच्चोंसे काम न पूछे तो बाप खुश है और बच्चे भी खुश हैं। देखो ना इस जीवने भी इन शरीरवर्गणाओंमें दखल दिया तो शरीर भी खराब हो गया व आत्मा भी खराब होगी। हम तो आत्मा हैं, वह तो पड़ा भला है, इस आत्माका जाननेका ही काम है। मेरेमें कोई भी विपदाएँ हों, कोई भी बाहरी विवाद हो दुःख नहीं पहुँचाते हैं। किसी भी प्रकार की विपदाएं इस आत्मामें नहीं आती हैं। इन आहारवर्गणाओंमें जब यह दखल देता है तो यह भी बुरा होता है व शरीरवर्गणा भी बुरी होती है। यह जीव अकेला रहकर बड़े आरामसे बना रहता है। ये पुद्गल भी मासादि रहित पवित्र बने रहते हैं।

इसीसे पुद्गलकी यह दशा हो गई। इसीसे जीवकी यह दशा हो गई। अच्छी नुस्ती का बढिया लड्डू है बढिया बना है, खूब मजेदार है, तबियत भी ठीक है, स्वास्थ्य भी अच्छा है यह आदमी भी अच्छा है। बस अब लड्डू खाएँ। लड्डू खानेसे लड्डूकी क्या हालत हुई सो मुँह बाकर ऐनामें देख लो, चिपर चिपर हो रहा, यहाँ खानेमें आसक्त हुए पुरुषकी दशा देख लो, बीमारीने आक्रमण कर लिया। यह हुई खाने वालेकी दशा। खाने वाले की तो तबियत खराब हो जाती है और लड्डू बेकार हो जाता है। यह हुई लड्डू महाराजकी दशा। लड्डू

अपनी जगह पर अच्छा था, आदमी अपनी जगहपर अच्छा था। अपनी जगह पर रहते तो दोनो मजेमे थे। ये दुनियाके सारे वैभव, मित्रजन, कुटुम्ब, परिवार इत्यादि भी हो तो उनसे पूरा नहीं पड़ेगा। इन किन्हीसे भी हमारा पूरा न पड़ेगा खराबी ही रहेगी। जो पदार्थ जहाँ जिसमे, जिस स्वरूपमे है बना रहने दे उनमे पड़े तो यह भी खराबी है। यह अकिंचन भाव अमूर्त है। कितने ही कष्ट हो जरा अपनेको जानमे अकिंचन बना लो सब मिट जायेंगे।

अरे भाई अपने को सबसे निराला समझो। यह समझो कि मैं अकिंचन हू, मेरा कही कुछ नहीं है। मैं अकिंचन हू तो आनन्दमग्न हू। यह अकिंचन भाव अच्छा है। यदि अकिंचन भाव अपनेमे न आया तो बड़ी-बड़ी झगड़ें पड़ जावेंगी। जैसे कि लौकिक झगड़ें बहुत पड़ गई हो बड़ी चिंताये हो गई हो, इसमे २० हजार लगे, इसमे ५० हजार लगे, इसमे ५ हजार लेना। टोटल किया तो ७५ हजारका नुकसान आया। अरे यह नुकसान मेरा कुछ नहीं है। हो जाने दो, इससे मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुच सकता है--इस प्रकार का यदि विचार बन जावे तो लो दुख मिट गया और यदि इसके विपरीत विचार बने तो क्लेश बढ़ते ही चले जावेंगे। जैसे सट्टा खेलते हैं। मिलता-जुलता उसमे कुछ नहीं। केवल कहते हैं कि इतने पैसे लगे हैं। यह खरीदा, वह खरीदा। खरीदना कुछ नहीं पड़ा, पैसे कुछ नहीं लगाने पड़े, सट्टा खेलते हैं। इसका फल केवल यह हुआ कि पूरे रात दिन जगे। इसी तरह इन पदार्थोंसे हमे लेना देना कुछ नहीं। इनसे अपना सम्बन्ध कर लेने से नुकसान ही है। जैसे सट्टा खेलनेका फल केवल पूरी रातका जागरण है इसी प्रकारसे परपदार्थोंसे सम्बन्ध स्थापित करना, उनको अपना इष्ट, अनिष्ट मानना यह सब धोखा है, इसका फल क्लेश है, परन्तु यदि अपनेको अकिंचन मान लें तो तीन लोकके अधिपति हो जावें। अरे घरमे बच्चों मे कोई चीजका झगडा हो जाय। किसी चीजके वितरणमे कोई बच्चा यह कहे कि हम यह चीज नहीं लेंगे, और हमे कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप कहते जाते हैं कि नहीं बेटा और ले लो। बेटा नहीं कर देता है। अब उस नहीं कर देनेके बदलेमे और और मिलता है जो शांत है, जिसने नहीं, नहीं कहा। सीधे-सीधे शांतिरूपसे तो उसे और और मिलता है, अगर वह कह देता है कि हमे और चाहिए तो उसके लिए माँ बाप कह देंगे कि अब नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हे आत्मन्, ज्यो ज्यो परपदार्थोंसे बाहर होते जाओगे, उनके लिए यह कहोगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो पुण्य होता जायगा और त्रिलोकके अधिपति हो जाओगे। ज्यो ज्यो बाह्यसे हटोगे त्यो त्यो लो। हे जगतके प्राणी! परपदार्थोंमे न पड़ो ये सब गोरखधधे है। अरे तुम कहाँ अपना विश्वास कर रहे हो? अरे ये सब परपदार्थ तुम्हारे लिए हितकर नहीं हैं। कौनसी ऐसी चीज है जिससे पूरा पड़ जायगा? अरे पूरा पड़ने वाली कोई भी चीज नहीं है। यदि तू उनमे पड़ा तो तेरी दशा खराब हो जायगी। तू अपने को अकिंचन मान। ऐसा

अपने आपमें विश्वास कर कि मैं अपने आपमें हूँ, अन्यत्र नहीं हूँ, परिपूर्ण हूँ, नष्ट नहीं हूँ। मैं बाहर नहीं गया हूँ—इस तरह सबकी ओर उपेक्षा भर रहे और जिसके केवल पर्यायबुद्धि के कारण भीतरमें लगाव होता है कि मैं यह इसान हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक चद हूँ इत्यादि पर्याय बुद्धि के हो जानेसे मेरे ऊपर छोटे अभिप्राय बढ़ जाते हैं।

भैया ! देखो—एक अपने आपसे परिचित न होकर जिन्दगी बेकार चली जा रही है। चाहे अकिंचन भावना हो, चाहे ज्ञानमात्र भावना हो प्रयोजन दोनोंका एक है। मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, जानन एक विलक्षण भाव है जिसका उपाय दुनियामें कहीं नहीं मिलता है, किसीको स्पष्ट नहीं दीखता है, उस जाननके पेट नहीं है, पैर नहीं है, शक्ल नहीं है, रूप रस, गंध इत्यादि उस जाननमें नहीं है, ऐसा ही मैं जाननमात्र हूँ, ज्ञायकमात्र हूँ, इसके आगे मेरा लगाव नहीं है। यदि हम ऐसा अपनेको मानते हैं तो मीज है और यदि इसके विपरीत हम अपनेको समझते हैं, तो हमें क्लेश हैं। हम अब तो अपने घरमें रहते ही नहीं, कितने कष्ट की बात है ? अरे बाहर भी रहते हो तो घरमें दो चार घंटेको तो घुसा ही करते हैं। अनन्तकाल व्यतीत हो गए, बाहर बाहर ही दृष्टि रही और विपदाओंके साधनोंकी ओर ही दृष्टि रही। अरे ज्ञानघन आत्माको देखो, सोने चाँदीके ढेरोंमें क्या रक्खा है ? दौलतसे, धन वैभवसे तुम्हारा क्या विकास, क्या उत्थान हो जायगा ? हे जगत्के प्राणी ! तू अपनेमें ही सकल्प विकल्प करके दुःखी होता है। तेरी आत्मामें तो दुःखरूप है ही नहीं। वह तो आनन्द घन है, फिर तू क्यों दुःखी हो रहा है ? अरे इन सकल्पविकल्पोंको टाल दो तो आनन्द उत्पन्न हो जायगा।

मेरा सुधार करने वाला, मेरा बिगाड़ करने वाला मैं ही हूँ। मुझे अपनेको ज्ञान-स्वरूप, ज्ञानानन्दमात्र निरखकर आनन्दमग्न होना चाहिए। यह प्रभु तो लो यहाँ विराजमान है, अतिनिकट क्या, यहाँ मैं हूँ। परमात्मतत्त्व कुछ अन्य वस्तु नहीं है। चेतनतत्त्व ही परमात्मा होता है। केवल यथार्थ समझ लेने व न समझवानेका ही सारा अन्तर हो जाता है। जिन्होंने अपना यथार्थस्वरूप समझा और इसी कारण द्रव्येन्द्रिय व विषयभूत वस्तुमें अपना प्रयोजन नहीं समझा सो तीनोंसे उपेक्षा की और उपेक्षा करके अपने ज्ञानस्वरूपमें रत हुए तो परमात्मतत्त्व प्रकट हो जाता है। ऐसा ही स्वरूप मेरा है। उसका ध्यान कर सर्वक्लेशोंसे मुक्त हो जानेका उपाय कर लेना ही परमविवेक है।

देखो भाई—ये विषय है जिनमें ससारी प्राणी अन्धा हो जाता है, विषसे भी भयकर है। विष तो एक ही भवमें प्राणका हरण करता है परन्तु विषयोकी आसक्ति भव-भवमें मूल प्राण चैतन्य प्राणका हरण करता है अर्थात् ज्ञानदर्शनका विकास नहीं होने देता। ससारके विभिन्न तिर्यञ्चोको तो देखो, ये तो देखनेमें आ ही रहे हैं—हाथी हथिनीके सम्पर्ककी धुनमें जंगलमें बनावटी हथिनीके समीप दौड़कर जाता है और उस स्थलपर जाते ही गड़ढेमें गिर

जाना है दुखी होता है और पराधीन हो जाता है । मछलियोंको तो देखो जरासे माँसखण्डके खानेके लोलुपी होकर धीमरके जालमें फस जाती हैं । धीमर लोग फिर उनको पकड़कर अलग रख देते हैं वे मर जाती हैं या कही कही तो वे धीमर मछलियोंको जिन्दा ही आगमें भून डालते हैं । भ्रमर गधके वशीभूत होकर पुष्पके भीतर ही निश्वास हो जाते हैं । पतंग तो रोजनीमें ज्वालापर पड़कर मर जाया करते हैं, यह तो प्रायः देखते ही रहते होंगे । साँप हिरण आदि शब्दके विषयमें मस्त होकर पकड़ लिये जाते हैं सपेरे व शिकारियों द्वारा । जब इन जीवोंकी एक-एक इन्द्रियके विषयके वशमें हो ऐसी दुर्गति हो जानी है तो हाय यह मनुष्य कीट जो पाँचो इन्द्रियोंके विषयोंका दास है, इसका क्या हाल होगा ?

अतः भैया ! पुण्यके उदयसे पाया तो सब कुछ समागम है, परन्तु उसके भोगनेसे पहिले कुछ विवेकका भी आदर कर लो अन्यथा पछतावा करना ही हाथ रहेगा । विषयोंको विषकी तरह अहितकारी समझकर और विषयोंके साधनभूत शरीरको आत्मासे पृथक् मानकर उन सबसे उपेक्षा करना—यह भाव ही धर्ममार्ग है । ये विषयभोग ससारमें परिभ्रमण कराते हैं, जन्म परम्परा बढ़ाते हैं । तब कर्तव्य क्या है कि इन विषयोंको छोड़कर और उन विषयोंके साधनभूत शरीर है सो इस शरीरको भी आत्मासे पृथक् देखकर सबसे उपेक्षा कर दो । मैं अपने आपमें उपयोगी होऊँ ।

इन्द्रिय विषयोंको जीतनेके लिए मुख्य उपाय ज्ञान ही है । घर छोड़ दें अथवा धर्मके नामपर किसीकी उपासना कर लें, बड़े-बड़े कार्य कर लें, ये सब ठीक हैं, परन्तु निर्विषय आत्म-तत्त्वका दर्शन जब तक नहीं तब तक इन्द्रियोंका विजय नहीं । इन्द्रियविजय बिना मोक्षमार्ग नहीं । इन्द्रिय विषयोंको जीतनेके लिए हमें कैसा उपयोग बनाना है ? इस सम्बन्धमें समयसार में श्रीप्रमृतचन्द्रजी सूरि जो कहते हैं कि विषय भोगका सम्बन्ध तीन बातोंसे हुआ करता है—
१-द्रव्यइन्द्रिय, २-भावइन्द्रिय और ३-विषयभूत पदार्थ । विषयभोगका सम्बन्ध इनका रहा करता है । द्रव्यइन्द्रियके निमित्तसे उनके विषयभूत इन्द्रियोंमें ज्ञान करके उनमें ही रम गया । इस तरहसे भोग भोगनेके लिए तीनसे वास्ता पड़ता है—द्रव्यइन्द्रिय, इन्द्रिय और विषयभूत पदार्थ । द्रव्येन्द्रिय तो शरीरमें दिखने वाले ये हैं । द्रव्यइन्द्रियके निमित्तसे ज्ञान द्वारा जानकारी होती है, वह जानकारी भावेन्द्रिय है और विषयभूत पदार्थ ये जगत्के सब पुद्गल पदार्थ हैं, जो विषय पाँच प्रकारके होते हैं । स्पर्श तो स्पर्शनका विषय है, रस रसनाका विषय है, गंध घ्राण का विषय है, रूप चक्षुका और शब्द श्रोत्रका विषय है । चक्षुइन्द्रिय और रसनाइन्द्रिय तो दुनियामें कमाल कर रहे हैं, हम इन इन्द्रियोंके प्रति कैसा ज्ञान बनावें कि विषयोंसे हटकर अपने स्वभावमें लग जावें । कहते हैं कि इन्द्रिय क्या है ? पुद्गल हैं, जानने वाली नहीं हैं, क्योंकि यह मैं आत्मा आत्मा हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ । जो जानता हूँ, ज्ञानमय तत्त्व हूँ । मैं सबसे

निराला हूँ। मुझमें और इन पीढ़गलिक इन्द्रियोमें कितना अन्तर है ? यह इन्द्रियाँ तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो मेरेसे भिन्न हैं। मिथ्या ज्ञान करके ही हम इन इन्द्रियोके वशीभूत हो जाते हैं और इन इन्द्रियोके वशीभूत होकर दुःख उठाते हैं।

इन द्रव्य इन्द्रियोके द्वारा भोगसाधन विषय हो जाते हैं, क्लेश हो जाते हैं। तो हमें इनका विजय करनेके लिये इनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। लोग कहते हैं कि भली मार कर-तारकी दिलसे दिया उतार। अरे इन इन्द्रियोने जितना हमें कष्ट दिया है, अन्यने नहीं दिया है। जैसे किसी परिवारमें प्रधान पुरुष तथा स्त्री पुत्रमें कुछ अनबन हो जाय। प्रधान पुरुष उन अधीनस्थोंसे उपेक्षा कर जाये, अलग रहे, उनसे बोलना ही छोड़ दे, स्त्रीको दुःख होगा और कहेगी कि बड़ी मार करतारकी दिलसे दिया उतार। वह सोचती है अरे पतिदेव हमसे विलग क्यों हो गए हैं ? इससे अच्छा तो यह भी था दो चार दिन खाना न देते, मार देते, परन्तु हमें दिलसे क्यों उतार दिया है ? हमसे वह स्नेह क्यों नहीं करते हैं, हमसे बोलते नहीं।, और हमारी ओर निगाह भी नहीं डालते हैं। अरे ऐसा ही इन इन्द्रियोको दब दे दो इन्द्रियोको विजय करनेके लिये क्या जीभ काट डालो, नाक काट डालो, आँखें फोड़ दो। नहीं, इन्द्रियविजयका उपाय है उपेक्षा। किसी दूसरेकी ओर मुड़कर भी न देखो। अरे यह तो जग है, इससे तू विलग है, तू तो एक चैतन्य पदार्थ है। तू इन्द्रियोमें क्यों फसा हुआ है ? और इन इन्द्रियोके वशीभूत होकर तेरा ज्ञान दब रहा है। इन इन्द्रियोके कारण ही तो स्पष्ट बात भी समझमें नहीं आती है। अरे तू तो अपने आपको सोच कि मैं इन्द्रियोसे अपना सम्बन्ध नहीं रखता। मेरी तो इन्द्रियोकी ओर ज्ञानदृष्टि भी नहीं जाती। तू अपनेको जान कि मैं आत्मा स्वतन्त्र हूँ। यदि तू अपने को इस प्रकारका बना ले तो यही हुआ इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करना। इन इन्द्रियोके द्वारा ही नाना कषाय बढ़ते हैं। इन्द्रियोके निमित्तसे जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं भावइन्द्रिय। इन्द्रियोके प्रति हमारा जो ज्ञान होता है वह अपूर्ण ज्ञान है, परावीन ज्ञान है, किन्तु मैं आत्मा तो अपूर्ण नहीं हूँ यह आत्मा तो पूर्ण ज्ञान-मय है। इन्द्रियोके द्वारा जो ज्ञान होता है वह अपूर्ण ज्ञान होता है। अतः परस्पर इन दोनों ज्ञानोंमें अन्तर है। मैं अपूर्ण ज्ञान नहीं हूँ। मैं तो अपनेको इन्द्रियज्ञानसे भिन्न सहज ज्ञानमय देखता हूँ, क्योंकि वह तो अपूर्व ज्ञान है। मुझे तो चाहिए कि इन इन्द्रियोके खण्ड-खण्ड ज्ञान से मैं पृथक् अखण्डज्ञानमय आपको अनुभवूँ, इन्द्रियज्ञानसे विलग होऊँ।

रसनाइन्द्रियोको तो देखो इसका विषय भावेन्द्रिय ज्ञानके द्वारा ही ज्ञान पाया है। कोई अंधेरेमें बैठा हुआ आम चूम रहा है। उसको पता नहीं कि आम कलमी है कि दशहरी है कि देशी है, केवल उस आमके रसको जब जिह्वामें रखता है तब उसे आमका पता चलता है कि आम है। फिर भी उसे आमके रूपका पता नहीं चलता है। उसे यह पता नहीं कि आम

किस रंगका है, किस रूपका है ? देखो यह अपूर्ण ज्ञान हुआ ना । आत्मके विषयमे पूर्ण ज्ञानकारी नहीं हो पाई । यह ही देखो इन्द्रियज्ञान है ।

भाई अपनेको इन इन्द्रियोके उपयोगसे हटाओ । ये बाह्यपदार्थ जड है, सग है, परिग्रह है, पर यह मैं आत्मा चैतन्यस्वरूप हूँ, केवल हूँ, असग हूँ, किन्हीं अन्यपदार्थोंसे मेरा सम्बन्ध नहीं है । वे सब स्वरूप अपनी-अपनी सत्तामात्रमे है, मैं अपनी सत्तामात्र हूँ—ऐसा भेद करके उन बाह्यपदार्थोंसे अपना सम्बन्ध न स्थापित करो, उनमे दृष्टि न डालो । केवल अपने आपको निरखो । अरे अपने इन विषयोको जीतनेका क्या कोई और उपाय है ? इन्हें कुर्वेमे डाल दो अथवा इन्हें तोड़ फोड़ दो । अरे इन इन्द्रियोको बर्बाद कर दो, कान कतर दो, आँखें फोड़ दो । विषयोमे विजय प्राप्त करने का क्या यही उपाय है ? अरे इन इन्द्रियोका बहिष्कार कर दो, दिलसे उतार दो । इसी प्रकारने विषयोको दिलसे उतार दो, मोहको भुला दो । अरे ये सब भिन्न-भिन्न रूपोमे जन्ममरणके चक्रमे डालने वाले है, इन विषयकषायोको त्याग दो । इन विषयोके सारभूत शरीरको अपने स्वरूपसे पृथक् देखो और अपने को ज्ञानमात्र, सबसे निराला समझो और अपनेमे अपने लिए अपने आप सुखी होवो । इस जगतमे जितने भी लोग पराधीन बने रहते है वे विषयोके कारण ही पराधीन बने रहते है । अरे अपने विषयो को दूर करो । जो पराधीनता है, वह विषयोसे ही है । इसलिये विषयोसे छुटकारा प्राप्त करो । कोई किसीसे बंधा है क्या ? अरे कोई किसीसे बँधा हुआ नहीं है । केवल खुद ही से कल्पनाएँ करके विकल्प बना लिया है । विकल्प बन जानेसे मोह हो गया है और मोहमे आकर ही वह परमे बंध गया है ।

सुकौशल राजकुमार अपनी कुमार अवस्थामे विरक्त हो गया । वह घर छोड़कर चल दिया । देखो राजकुमारकी अवस्था छोटी थी । अपनी माँ व साम्राज्य सुखसे विलग हो गए थे । देखो मन्त्रीजनोंने उन्हें बहुत समझाया, अन्य लोगोंने भी बहुत समझाया, पर वह न माने । उन्हें ज्ञान हो गया था, वे अपनी आत्मामे ही लीन होना चाहते थे । तब फिर उनका रोकने वाला कौन था ? उनमे यथार्थज्ञान हो गया था तब फिर दूसरोका असर उनके ऊपर किस प्रकारसे हो सकता था ? मन्त्रियोंने राजकुमारको बहुत समझाया कि आपकी स्त्रीके गर्भ है, बच्चा तो हो जाने दो, फिर बादमे चाहे चले जाना । बेटा उस बच्चेको राजतिलक दिए जावो । दुनियाको यह बता जावो कि मैं अपने बच्चेको राजतिलक दे रहा हूँ । इसलिए हे महाराज ! अभी इतना जल्दी न जावो । दो तीन माह बाद चाहे चले जाना । राजकुमार सुकौशल कहते है कि अच्छा गर्भमे जो सताम है उसे मैं तिलक किए देता हूँ । जो गर्भमे सतान है उसे मैं राजा बनाए देता हूँ । ऐसा कहकर कौशल राजकुमार विरक्त हो गए । ज्ञान ही सुख, आनन्द व शांति देता है और यदि ज्ञान नहीं है तो आजीवन क्लेश हैं । अतः

मैं अपनी विषय कषायोको त्यागकर अपनेमें ज्ञान उत्पन्न करूँ और अपने आपके ज्ञानसे आनन्द लूँ और सारे संकल्पोसे मुक्त होऊँ। शान्तिके मार्गमें बढ़नेके लिये सबसे पहिला कदम है इन्द्रियविजय अर्थात् इन्द्रियोके विषयोपर विजय प्राप्त करना। यह इस उपायसे संभव है। इन विषयोसे पृथक्, विषयोके ग्रहणके साधनभूत द्रव्येन्द्रियसे पृथक् और विषयग्रहण विकल्परूप भावेन्द्रियसे पृथक् ज्ञानमात्र अपने आत्मतत्त्वका सचेतन करूँ। इसके लिये हम सीधा इतना ही करे कि विषयके निमित्तोको दूर करें और विषयोके कारणभूत इस शरीरको आत्मासे अलग समझें। फिर इन विकल्पोके दूर होनेपर आत्मामें परमविश्राम होगा, जिससे शान्तिके स्वरूप और शान्तिके मार्गका साक्षात्कार होगा। सुख इस ही स्वरूपमें है। अन्यत्र विषयोमें सुख खोजना महामूढता है।

जो आत्मामें हो उसको तो हाँ करना और जो आत्मामें नहीं है उसे ना करना। आत्मामें ज्ञान है सो ज्ञानकी हाँ करना और आत्मामें वर्ण नहीं, देश नहीं, जाति नहीं, शरीर नहीं, कर्म नहीं तो उसकी ना करना। ना को हाँ कर दे और हाँ को ना करदे उसीका नाम मिथ्यात्व है। आत्मामें ज्ञान है, पर उसे ना कहने वाले बहुत हैं। कुछ दार्शनिक भी ऐसे हैं जो आत्माका स्वरूप ज्ञान नहीं मानते। बहुत-बहुत बातें हैं। यहाँ कौन अपनेको ज्ञान-स्वरूप मानता है ? अरे विशुद्ध व्यवस्था नहीं है तो मैं हूँ क्या ? जैसा ही जिसने कह दिया वैसा ही मान लिया और बहकाए यह तो हाल है सस्कार परिणामोंमें, जैसा जिसने समझा दिया, जैसा जिसको जैसा सग मिल गया तैसा ही असर बना लिया। ऐसीकी सख्या ज्यादा है जिनको हाँ का पता नहीं है और जिनको ना ना ही का भूत लगा है। उनकी तो चर्चा ही नहीं है यहाँ। और भीतर दर्शन शास्त्रमें चले तो ज्ञानका निषेध करने वाले बहुत हैं। कोई दार्शनिक ज्ञानको आत्माका स्वरूप नहीं मानते, क्योंकि ज्ञानका स्वभाव आत्मामें नहीं मानते। ज्ञानके सम्बन्धसे आत्मा ज्ञानी है, आत्माका स्वरूप ज्ञान नहीं है ऐसा मानते हैं। और इसी तरह और और भी है। आत्मामें रूप है क्या कि आत्मा हरी है कि काली है कि सफेद है, कुछ भी नहीं, किन्तु मोहो मानता है कि यह गोरा है, यह काला है, यह सफेद है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गेहुँवें रंगका हूँ। अरे यह आत्मा अनेक रूप नहीं है। आत्मामें वर्ण है क्या, जातियाँ हैं क्या ? अरे आत्मामें जातियाँ नहीं। आत्मामें वर्ण नहीं, वह तो चैतन्यस्वरूप, चेतनात्मा प्रभु सरीखो एक वस्तु है। वह आत्मा है, मेरी जाति नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इत्यादि कोई जाति आत्मामें नहीं है। विकार और अविकार भावोंकी तो बात ठीक है कि मेरी इस आत्मामें तो विकार है या अधिक विकार नहीं है। वह तो निर्विकार है, निर्विकल्प है, ज्ञानानन्दमय है, ज्ञानघन स्वरूप है। विकारोका होना आत्माका काम नहीं है। वह तो चैतन्यपदार्थ है। यद्यपि करीब-करीब परिणामोंके अनुकूल ही जातियों में विभाग है अर्थात् जितने प्रकारके परिणाम हों उतनी ही जातियाँ होंगी। परन्तु परमार्थसे

जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ ! मेरे अस्तित्वमें कोई जाति नहीं । जैसे आज मैं हिन्दुस्तानमें हूँ और हिन्दुस्तानी कहलाता हूँ और अगर मरकर और इंग्लैण्डमें जाकर किसी अन्य योनिमें जन्म लेऊँ तो अंगरेज बन जाऊँ और कहूँ कि मेरा देश इंग्लैण्ड है । इस तरहसे मेरे स्वरूपमें कोई जातिया नहीं । जब तक जिन्दा हूँ तब तक तो हिन्दुस्तानी हूँ, अंगरेज हूँ, फला हूँ इत्यादि विकल्पोकी बातें रहती हैं, पर ज्यो ही मृत्यु हो जाती है उसका विकल्प कहा जाता है ? देश का बात देखो, देशके परमाणुकी बात देशपे है, मेरा देश नहीं, मेरे विग्रह नहीं । सुख दुःखका अनुभव तो चैतन्य प्रदेशमें होता है, शरीरमें सुख दुःखका अनुभव नहीं होता है । ज्ञान, शिक्षा की बात चैतन्य प्रदेशमें होती है शरीरादिमें नहीं होती । मेरे विग्रह नहीं, शरीर भी नहीं । मैं इनका नहीं और ये मेरे नहीं । मैं तो केवल एक ज्ञानमात्र हूँ—ऐसी भावना ज्ञानी जीवके होती है ।

भिन्नदर्शी भवेद्भिन्नः सकरेपी च सकरः ।

तत्त्वतः सर्वतः प्रत्यक् स्या स्वस्मै स्वे मुखी स्वयम् ॥

हे आत्मन् ! तुझे जगतमें न्यारा बनना है या जगतसे भिन्ना (मिला) हुआ रहना है—पहले इसका निर्णय कर । जगतसे न्यारा रहनेकी स्थिति कैसी होगी तो देखो वहाँ न कुटुम्ब है, न समागम है, न शरीर है, न कर्म है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, न मोह है, न कषाय है, न इच्छा है, न व्याकुलता है, न आकुलता है, केवल जाननमात्र निराकुल, शान्त सामान्य स्वरूप तेरी स्थिति होगी । यदि जगतसे मिला हुआ रहना है तो उसमें स्थिति कैसे होगी ? कुटुम्ब परिवार, मित्रजन, समागम, प्रशमा, निन्दा, कभी बड़ा बन जाय, कभी छोटा बन जाय और फिर मरकर मनुष्य हो सकता है और यदि मनुष्य न हो पाया तो कहीं नारकी हो जाय, कहीं तिर्यच हो जाय, कहीं कुछ हो जाय, कहीं निगोद हो जाय, कोड़ा-मकौड़ा बन जाय, उसका कोई भरोसा नहीं कि वह क्या न बन जावे ? निम्न शरीर मिला तो कुछ सोचने समझनेकी शक्ति भी नहीं मिलती है । जगतसे मिला हुआ रहने पर देखो भाई ऐसा हो जाता है । अब तो निर्णय कर लो कि इस ससारसे न्यारा रहना है या ससारसे मिलकर रहना है ? यदि तुझे जगतसे भिन्न रहना है तो अपनेको जगतसे भिन्न देख और यदि जगतसे अपनेको मिला हुआ रखना है तो अपनेको जगतसे मिला हुआ देख । यदि जगतसे मिला हुआ रहता है तो उसे सकर कहते हैं । तो तू अपनेको जगतसे भिन्न रखनेका प्रयत्न कर और जगतमें भिन्न रहनेका एक सरल उपाय यही है कि तू अपनेको जगतसे भिन्न देख । जो अपने को जगतसे भिन्न देखता है वह भिन्न हो जाता है और जो अपनेको सकर याने जगतसे मिला हुआ मानता है वह सकर अर्थात् जगतसे मिला हुआ रहता है ।

भाई कल्याणका बड़ा सरल उपाय है । केवल अन्तरमें अपने आपको मानना है कि

मैं ज्ञानमात्र हू, निर्मल हू, जगतमें सबसे निराला हू। भाई अपने आपमें ऐसी दृष्टि बनाना कुछ कठिन है क्या ? अरे यह तो अत्यन्त सरल है, मगर अतरंग सयम चाहिए। अपनी अतर आत्माको सयत कर सको, ऐसा ज्ञान चाहिए। देखो तू कमाने वाला है क्या ? हजारों रुपये का मुनाफा मिलता है तो वह तेरी करतूत है क्या ? कभी-कभी बड़े-बड़े सेठ लोगोको देखा होगा कि उनके पास लाखों रुपयोकी संपत्ति होती है, वे दूसरोको क्षमा कर देते हैं। बतलावो कि उनके पास संपत्ति कैसे आ जाती है ? अरे वे पहिले वे शुद्ध मार्गके प्रेमी थे व अब धर्मका कार्य करते हैं, दान करते हैं तो उनके पास करोडोका धन आ जाता है, उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता है। और दूसरे वे लोग जो दूसरोको गाली देते हैं, अधर्मका कार्य करते हैं वे लोग बड़ा परिश्रम करते हैं, फिर भी सम्पत्ति हाथमें नहीं आती है। धनका आना पुण्योदय पर निर्भर है। उन व्यक्तियोको देखा होगा कि वे अचानक ही अपने धार्मिक सत्सगके पास चले जाते हैं, अपने घर-द्वार की फिक्र नहीं करते हैं, फिर भी उनको करोडो रुपयोकी आय हो जाती है। अरे अगर हम दुकानपर बैठे ही रहे तो क्या इतनेसे कमाई हो जायगी, नहीं होगी। कमाई तो पुण्यसे होती है। अपना कर्तव्य समझकर अर्थ-पुरुषार्थका उचित समय पर कार्य करें और पुण्यका कार्य करें, धर्मका कार्य करें तो कमायी होती है। और वर्तमानमें भी पुण्यधर्मसे चलते हैं तो लम्बे समय तक संपत्ति साथ रहती है। लक्ष्मीके चिन्तनमें अपने को अधिक फसानेकी आवश्यकता नहीं है। गृहस्थको तो यह देखनेकी आवश्यकता है कि मेरे भाग्यसे जितना आता है उसके भीतर ही हम अपना गुजारा बनाए। जैसा गुजारा बन सके वैसा बनावें। लोग इज्जत करते हैं तो इज्जत करनेके लिए उनके पास पोजीशन चाहिए। और यदि पोजीशन नहीं मिलती है तो बात नहीं बनती है। लोग दूसरोकी इज्जत रखनेके लिए, देखनेके लिए, समझानेके लिए प्रयत्न करते हैं परन्तु उनकी इज्जत नहीं रहेगी इत्यादि प्रयोजन रखना अविवेक है। जिस किसी प्रकारसे यदि धन वैभव आता है उसपर यह विश्वास करना चाहिए कि भाग्यसे ही प्राप्त होता है। अतः जो कुछ भाग्यवश प्राप्त हो जावे उस पर ही गुजारा करना चाहिए। बस इस तरहसे जो रहे और अपने आत्मकल्याण की ओर ध्यान रखे तो वह मजेमें रहेगा। हम कुछ दिनके लिए यहाँ हैं, सदा नहीं रहेगे। अचानक ही किसी दिन यहाँसे चले जाएंगे।

यहाँके लोगोको क्या अपना मानें। अपना पूरा कैसे पड़े तथा आनन्द कैसे अपनेमें भरे ? इसकी फिक्र तू करे तो तेरा भला होगा। यदि तू अपनेको जगतसे न्यारा रखे, शरीर से कषायोसे न्यारा रखे और केवलज्ञान और आनन्दको ही तू प्राप्त करनेकी दृष्टि रखे तो तेरा भला होगा। अरे दूसरोसे मुहब्बत जोड़-जोड़कर तू कब तक गुजारा करेगा ? यदि तूने इस प्रकारसे अपना गुजारा भी किया तो यह मोह है। किन लुटोरो खचोडो को तू अपना

मान रहा है ? वे अपने नहीं है । अरे देखो मोहका माहात्म्य कि जिनसे मोह होता है वे निष्कृष्ट भी हैं तो भी अच्छे लगते हैं, उनमें कुछ ज्ञान नहीं है, उनमें दुर्गुण है, वे सब स्वार्थी हैं, खुदगर्जी हैं, उनसे अपना कल्याण नहीं है, फिर भी उनमें मोह है, आकुलताएं हैं । उनको आकुलित होना निश्चित है जिनकी दृष्टि परमे ही होती है । उनसे तेरा क्या पूरा पड़ेगा ? अरे उन लतोडो-खचोडोसे अपना सम्बन्ध न स्थापित करो । उनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा । तुम्हें ससारी ही रहना है तो तू ससारी ही अपनेको देख । यदि तू सकरको चाहता है तो बाह्य पदार्थोंमें ही तू अपनी रुचि बना । तू अपनेको बाह्य पदार्थोंसे मिला-जुलाकर रख । यही तेरा ससारी बननेका मुख्य है । और भाई अगर अपनेको जगतसे न्यारा रखना है तो तू अपनेको जगतसे न्यारा निरख । आनन्द तो तेरेमें ही है । तुम्हें आनन्द कहीं बाहरसे नहीं लाना है । तू अपनेको यह समझ कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं हूँ । इस ज्ञानमें ही सब कुछ आ गया । तू जगतके अन्य प्राणियोंसे भिन्न हो जायगा । मैं कोई ऐसी चीज मुट्ठीमें ले लूँ और मुट्ठी बंद करके कहूँ कि इसमें क्या है ? इस बातको मैं फिर बताऊँगा कि इसमें क्या है ? मैं पूछूँ कि मेरी मुट्ठीमें क्या है ? मैं ही उत्तर देता हूँ कि मेरी मुट्ठीमें सब कुछ है । चौकी है, ताला है, चाभी है, बाल्टी है इत्यादि । लोग यदि कहें कि दिखलाओ तो मैं दिखलाऊँगा । हाथमें कौनसी चीज निकली ? स्याहीकी टिकिया । अरे उस स्याहीकी टिकिया में ही सब कुछ है । क्या है ? अरे बिल्डिंग है, बाल्टी है, समुद्र है, चौकी है, सब कुछ है । उस स्याहीकी टिकियाको पानीमें घोल लिया, फिर उस स्याहीसे बिल्डिंग बना लिया, बाल्टी बना लिया, समुद्र बना लिया इत्यादि । यह देखो एक स्याहीकी टिकियाने ही तीन लोककी रचना कर दी । बताओ ये सब कहाँसे आए ? अरे ये सब हाथसे ही आए । अतः मेरे हाथमें वह चीज है कि इसमें सब कुछ है । यह एक विनोदकी बात है । मेरे हाथमें सब कुछ है । यहाँ प्रकृत बातपर आइये । मेरेमें क्या है ? मेरेमें सब कुछ है । मेरेमें ज्ञान है, वह ज्ञान ही सब कुछ है । ज्ञानकी कलामें ही तो देखो यहाँ राग है, मोह है, शोक है, ज्ञानका अंधेरा है, ज्ञानका उजैला है । ये सब ज्ञानके ऊपर ही निर्भर हैं । ज्ञानसे ही विपदा है, ज्ञानसे ही सपदा है, सब कुछ ज्ञानपर निर्भर है । बड़ी-बड़ी विपदाओंके सामने यदि ज्ञानसे काम लें तो विपदाएँ दूर हो सकती हैं । ज्ञानके बिना आकुलताएँ, व्याकुलताएँ दूर नहीं होती हैं ।

भैया ! कल्पनाएँ करके ही विपदा बना ली जाती है । देखो एक नौजवान लड़का है । कोई अभी-अभी चार-छ. वर्ष शादीके हुए हैं । दोनोंमें परस्पर प्रीति है । एक दूसरेका जीवन आनन्दसे व्यतीत हो रहा है यानी दोनों ही एक दूसरेके इष्ट बन रहे । और स्त्री यदि किसी कारणसे गुजर जाता है तो स्त्रीके पीछे उस पुरुषको कितना क्लेश होगा ? वह पुरुष यह समझ लेगा कि हाथ मेरे लिए सब कोई मर गये । इस प्रकारसे वह व्यक्ति २४ घंटे दुःखी

होता रहता है। और यदि वह व्यक्ति अपना ज्ञान बनावे कि अथवा उस व्यक्तिका ज्ञान जग जाय कि अरे यह मेरे स्त्री, पुत्र वगैरा मेरे कही कुछ नहीं है, यह सब माया है, ये सब अलग-अलग अपना अस्तित्व लिए हुए हैं, उनसे मेरा परमाणुमात्र भी सम्बन्ध नहीं है—ऐसा यदि यथार्थ ज्ञान जग जाय तो उसकी विपदाएँ समाप्त हो जावे। बाकी अन्य उपायोसे विपदाएँ खत्म नहीं हो सकती है। चाहे इसकी शादीकी बात चलने लगे, धन-दौलत मिल जाय, जेवर, गहना मिल जाय, सारी चीजें मिल जावें, मगर जो इष्ट उसके दिलमें बस गया है उसकी कल्पना उसे दुःख देती रहती है। उसका केवल ज्ञान जग जाय तो ये सारी विपदाएँ समाप्त हो जावेंगी। रोजगारमें भी ऐसा ही होता है। कोई समय ऐसा आवे कि चारों तरफ से नुकसान हो जावे। चारों तरफसे नुकसान होनेपर उस व्यापारीको दुःख हो जाता है। हाय मैंने कितनी कमाई की? सब चला गया, नुकसान हो गया। अरे व्याकुल हो जानेसे क्या धन वापस लौट आता है? क्या उस नुकसान हो जाने वाले धनको कोई वापस कर जायगा? अरे कोई धन वापस नहीं दे जायगा। उल्टे लोग तो उसे लूटनेकी और सोचेंगे। दुःख दूर होनेका उपाय तो यहा भी ज्ञान है। ज्ञानसे जब जाना कि वह सब तो भिन्न चीज है, तू उस धनकी चिन्ता न कर। अरे तुझे कोई शरण नहीं मिलेगी। तू परपदार्थमें शोक मत कर, व्यर्थमें मत घबडा। तेरे शोक करनेसे तुझे लाभ नहीं मिलेगा। अरे तुझे केवल तेरे ज्ञानसे लाभ मिल सकता है। ज्ञानको छोड़कर अन्य किसीसे कुछ लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। अरे मुझे पार कौन कर देगा? जिस भगवानकी हम उपासना करते हैं। क्या वह हमें पार कर देगा? भगवानकी उपासना करके अपने स्वरूपको पहिचाने अपने आपके स्वरूपको निर्मल बनावे तो यह भगवान हमें पार कर देगा और हम पार हो जावेंगे। मुझे पार करने वाला कोई नहीं है। कोई मुझे सुखी कर देगा। अरे मुझे सुखी कर देने वाला कोई नहीं है। जैसे माँ-बाप बेटेको सतोष देते हैं कि बेटा तू तो राजा है। राजा कही पाप करता है। देखो यहाँ यथार्थ बात है। हमारे आचार्योंने हम लोगोंको कृष्ण करके ऐसा समझाया है कि तू तो पवित्र ज्ञानमात्र है, तेरेमें तो कोई क्लेश है ही नहीं, तू तो सर्वोत्कृष्ट है। अरे तू दुःखी क्यों हो रहा है? अरे इन बाहरी पदार्थोंमें जिनमें तू दृष्टि डालता है वे सब असार हैं, अहित करने वाले भिन्न हैं। इसलिए जब कभी भी परमें दृष्टि होगी तब क्लेश होंगे। वे परपदार्थ तेरे लिए शांतिके कारण नहीं होंगे। अरे तू उनके लिए क्यों मरता है? क्यों अपनेको बरबाद करता है? अरे आने स्वरूपको तो देखो। तू तो परमार्थस्वरूप है। तू अपने आपको देख तो तू प्रभु हो जायगा।

भैया! बतलाओ कि अपने आपको जगतमें सब पदार्थोंसे निराला मान लेनेमें क्या बिगाड हो जायगा? हे जगतके प्राणी! तू अपनेको सबसे निराला मान ले तो तेरे समस्त दुःख

समाप्त हो जावेंगे। अरे तू ठीक ठीक ज्ञान कर ले तो सारे दुःख दूर हो जावेंगे और यदि इसके विपरीत तूने अपनेमें ज्ञान न किया, भीतरमें ज्ञानका अंधेरा ही रहा तो आजीवन तुझे क्लेश रहेंगे और तू जगजालमें फँसा रहेगा। तू अपनेको निर्मल देख, अपनेमें ज्ञान उत्पन्न करे तो तुझे जीवनभर मुख प्राप्त होगा। यदि तू अपने ज्ञानस्वरूपको न सभाल सका, अपने आपको निर्मल न समझ सका तो आजीवन जगजालमें फसे रहेगा। भगवानकी वाणी एक आध घंटे पढ़ लिया, मुन लिया और बाकी समय मोहियोंके सगमें रहते हैं तो फिर वे ही सोचें अपनेको कैसे सभाला जाय ? अरे उनको तो वह मोही प्राणी ही रुचते हैं, उनके लिए वही सब कुछ हैं। भयानक विपत्तियाँ जिनमें सामने हैं उनको ही वे मोही प्राणी दौड़ते हैं और जिनसे कुछ हित होगा, जिनसे अपना उद्धार होगा उनको पहिचानते भी नहीं हैं। जो अपनेको शुद्ध, आत्मतत्त्व रूप देखेगा वह शुद्ध बन जायगा और जो अपनेको अशुद्ध देखेगा वह अशुद्ध बन जायगा। मैं मनुष्य हूँ, मैं अमुक चंद हूँ, मैं फल हूँ—ऐसी दृष्टि अगर बन गई तो क्रोध, मान, माया इत्यादि बढ़ ही जावेंगे और अहंकार भीतर आ ही जायगा। इस प्रकार से मैं अशुद्ध बन जाऊँगा। और यदि अपनेमें ऐसी भावना बन जाय कि मैं ज्ञानमात्र, शुद्ध, चैतन्यस्वरूप वस्तु हूँ तो मैं शुद्ध बन जाऊँगा। हे आत्मन् ! तेरे ऊपर कूड़ा लदा है। तू इस कूड़ेकी फिक्र मत कर। तू अपनेमें विद्यमान ज्ञानके उजलेको सम्हाल, बस यही एक फिक्र कर। तू अपनेको देख कि मैं सबसे निराला, ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानमय हूँ। तू अपनेको यदि ज्ञानमय देखे तो तेरे सारे क्लेश, सारी विपदाएँ, सारा कूड़ा खत्म हो जायगा। तू अन्यको चिन्ता न कर। तू तो केवल अपने भीतरको शुद्ध देखनेकी फिक्र कर। जो अपनेको शुद्ध देखता है वह शुद्ध हो जाता है और जो अपनेको अशुद्ध देखता है वह अशुद्ध हो जाता है।

भैया, बहुतसी चीजें मिल जाएँ, फिर भी किसी जीवमें किसी दूसरी चीजका प्रवेश नहीं। एक बोरेमें गेहूँ, चना, मटर इत्यादि मिल गए हैं, फिर भी सब न्यारेके न्यारे हैं। समुदायको देखकर कहते हैं कि मिल गए हैं, परके स्वरूपको देखें तो सब न्यारे ही हैं। और भी चीजें देखें जैसे कि दूध और पानी मिल गया तो समुदायमें कहते हैं कि दूध और पानी मिल गया, पर दूध अलग है और पानी अलग है। दूधमें दूध है और पानीमें पानी है। अब भी दूधमें पानी नहीं मिला और न दूधमें पानी मिलेगा। सब न्यारा-न्यारा है। यद्यपि यहाँ जीव शरीरसे न्यारा नहीं रखा है, क्योंकि यदि हम चाहे कि शरीर तो यही रहे और मेरा आत्मा किसीके पास पहुँच जाय तो आत्मा नहीं पहुँच सकता। तो भी शरीरमें शरीर है और आत्मामें आत्मा है। केवल बिवेक यत्र चाहिए। पता चल जावेगा। जैसे दूध और पानी को अलग-अलग करनेका यंत्र होता है। यंत्रोंके द्वारा ही दूध और पानीको समझ लिया जाता है। इसी तरह मिले हुए शरीर और आत्माको समझनेका यंत्र चाहिए। वह यंत्र है—प्रज्ञा-

स्वरूपकी दृष्टि और स्वलक्षणदृष्टि । इन्द्रिय सयम कर लो । इन्हीसे तो बरबादी होती है, इसको तू सयत कर । और अपनी आत्मामे चला जा, तू अपने आपका ध्यान कर, ऐसा निर्विकल्प ध्यान कर कि इस शरीरका ध्यान न रहे, इन इन्द्रियोका ध्यान न रहे तो अनुपम सुख प्राप्त होगा । तू इन्द्रियोंको नि सकोच उपयोगसे त्याग दे । किसी भी इन्द्रियका रच भी ख्याल न रहे । तो तुझे स्वलक्षण साक्षात् ज्ञात हो जायगा कि जो केवलज्ञानका वर्तन है । अरे वही तो तेरा स्वरूप है । तू अपने स्वरूपको पहिचान ले तो तू प्रभु हो सकता है, तू जगतसे भिन्न हो सकता है । जिन्होंने जगतसे भिन्न अपनेको देखा है वह जगतसे भिन्न होकर भिन्न ही चलता रहेगा । और जो अपनेको मिला हुआ देखता है, मैं अमुक हूँ, मैं साधु हूँ मैं ऐसा बलिष्ठ हूँ, यह गृहस्थ है, यह साधु है, यह मनुष्य है, घरमे रहता है, श्रावक है इत्यादि, तो वह इस जगतसे मिला हुआ ही चलता रहेगा और आजीवन उसको क्लेश ही रहेगे । जो व्यक्ति अपनेको सबसे मिला हुआ समझता है वह सबसे बोलता-चालता है, देखता है, सुनता है, सबसे मिलता है, सबसे सावधानीसे मिलता है, पर आत्मकल्याणकी फिक्र उसको नहीं रहती है । इसी कारण वे जीवनभर दुःखी रहते हैं । अगर भीतरके सत्मे स्वयं निरखें कि मैं तो सबसे निराला, केवल ज्ञानमात्र, शुद्ध हूँ । तो हमारी यह दृष्टि वह चिनगारी है जो कि विपदाओंके कर्मोंके पहाड़ोंके पहाड़ोंको जला सकती है । है एक छोटी दृष्टि, सूक्ष्मदृष्टि, मगर वह इतनी चमत्कारिणी है कि सारे पहाड़ोंको भस्म कर सकती है । यदि इतनी अपनी बातको छोड़कर चलोगे तो जगतमे खलना पड़ेगा । और यदि इतनी बातको सम्हाल लिया कि मैं जगतमे सबसे निराला, ज्ञानमात्र, अपनी स्वरूप सत्तामात्र त्रैकालिक शक्तिको लिए हुए हूँ तो हे प्रियतम ! तू प्रभु बन जायगा ।

देखो एक शब्दकी बात—पतिके वितने नाम है, प्रीतम बोलते हैं, खसम बोलते हैं, बालम बोलते हैं, सैया बोलते हैं, पिया भी बोलते हैं, मगर ये सब क्या हैं ? ये सब आत्माके नाम हैं । जो पतिके नाम रख दिये हैं वे सब आत्माके नाम हैं । पिया वह कहलाता है जो प्रिय है । मगर यह बताओ कि तुम्हारा पिया कौन है ? अरे तुम्हारा प्रिय तुम्ही हो । अगर कोई जानपर आफत आ जाय तो यदि हाथमे लडका हो तो अपनी जान बचानेके लिए लडका भी फेंक दिया जावेगा । लडकेकी फिक्र नहीं रहेगी । लडकेका पता नहीं क्या होगा, परन्तु उसको भी फेंक दोगे । इसलिए तेरा पिया दूसरा नहीं है, तेरी अपनी आत्मा ही अपना पिया है, दूसरा नहीं है । प्रीतम शब्द बना है प्रियतमसे । जो ज्यादा प्रिय है । जैसे गुड, बैटर, बेस्ट रूप बनते हैं तारतम्यमे वैसे ही प्रीतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतममे है । प्रियतम शब्द के माने हैं जो अधिक प्रिय हो । तेरा प्रीतम कौन है ? तेरा प्रीतम तेरी आत्मा है । आत्मा को छोड़कर अन्य कोई तेरा अधिक प्रिय नहीं है । कितने ही तो धर्मके खातिर सब कुछ छोड़

देते हैं। सीता जी अग्निपरीक्षामें उत्तीर्ण हो गयी। अग्निमें जब कूद रही थी तब क्या ऐसा विचार हो सकता था कि हम बच जावें तो फिर घरमें आनन्दसे जावें। उनके तो धर्ममें प्रीति थी, सब कुछ छोड़कर एक आत्मधर्ममें रुचि थी। हमारा घर छूटा जा रहा है—इस विकल्पकी तो सभावना भी नहीं, ऐसा सीता जी ने अपने धर्मको बचानेके कारण नहीं कहा। उनके लिए धर्म ही प्रिय था। वह सोचती थी कि यदि बच जाऊंगी तो धर्ममें ही रहूंगी। धर्मके माने हैं स्वभाव-रमण और दूसरी चीज नहीं है। सही स्वरूपको जानने व उसमें रमने का नाम ही धर्म है। प्रीतम तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा प्रीतम है। बालमको बल्लभ बोलते हैं। बल्लभका अर्थ प्रिय है। सैया बना है स्वामीसे। अब यह बतलाओ कि तेरी आत्माका स्वामी है कौन ? अरे तेरा स्वामी तू ही है। तेरा मालिक तू ही है। तेरा सड़ियाँ तू ही है।

देखो भगवानकी भक्तिमें भगवानको सब विशेषण लगते हैं। हे भगवान, हे प्रियतम, हे प्रिय, हे साइया। साइया तो भजनमें भी गाया करते हैं। भगवान और आत्मामें भेद क्या है ? कुछ नहीं। तो यह आत्मा ही तुम्हारा बालम है, तुम्हारा सैया है, तुम्हारा प्रिय है, तुम्हारा प्रियतम है, तुम्हारा सर्वस्व है। और हे आत्मन् ! इस दुनियामें तेरा कुछ नहीं है। सबसे निराला अपने आपको देखो। यदि सबसे निराला इस जगत्में तू अपने आपको नहीं देखता है तो तू इस ससारमें रुलेगा। अब देखो जिसकी कल्याणमें लगन लगी है उसको दूसरी चीज सुहाती नहीं है। हे आत्मन् ! तुझे तो कल्याण चाहिए। तेरा वैभव चाहे लुटता हो, परवाह न करना चाहिए। ज्ञानकी बातको ज्ञानी ही समझ सकता है, अज्ञानी नहीं समझ सकता है। ज्ञानी व्यक्ति मोही व्यक्तिको परख सकता है, पर मोही तथा अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी को नहीं परख सकते हैं। देखो ये दो भैया भिण्डसे आये हैं जैसे कोई तो पर्वको घरसे निकलता फिर पर्वके बाद घर पहुँच जाता है। किन्तु इनको तो सभी दिन पर्वका दिन है। अरे परवाह न करो। घरका काम तो चल ही जायगा। उसकी चिंता न करो। अगर तुम चिंता करोगे तो क्या तुम्हारे घरका काम नहीं चलेगा ? अरे चिंता न करो, घरका काम तो चलेगा ही। चिंताएँ नहीं करना चाहिए। चिंताएँ करनेसे नुवसान है। भीतरसे जब आत्मकल्याणकी भावना रहे तो शांति प्राप्त हो सकती है।

सुकुमार स्वामी मकानसे चले। जिसका शरीर तो सुकुमार था। कमलकी वासमें पहुँचने वाले चावल ही जिसके गलेमें निगले जा सकते थे, जिसको रोगनी देखते ही आँसू आ जाते थे, ऐसे सुकुमार जब विरक्त हुए, घरसे चले, नगे पैर चले जा रहे हैं, खून बह रहा है। अब उनके लिए वैभव वंभव नहीं रहा। वे साधु हो गये, ध्यानमें बैठ गये। अब उनके शरीरमें केवल ढाँचा ही रह गया था। ऐसी सुकुमार अवस्था थी, जब कि इन्होंने,

अपने शरीरको तपस्यामे ही गला डाला था और देखो अतमे उनको एक स्यारनीने खाया था । क्या उन्हें कष्ट था ? अरे भाई यह समझो कि कोई कष्ट नहीं है । यदि कष्ट मानते हो तो कष्ट है और यदि कष्ट न मानो तो नहीं है । अरे देखो रात दिन कितने कष्ट है ? गृहस्थीमे कष्ट नहीं मालूम होते हैं, पर धर्मके कामोमे कष्ट मालूम होते हैं । जहा मन नहीं लगता वहां कष्टोका नाम लगता है । धर्मका काम जहांपर हो रहा हो वहां बैठनेमे ही हे आत्मन् ! तू परेशान हो जाता है । जहा थोडासा भी समय हो गया कहते हैं कि अरे एक घन्टा हो गया, दो घंटा हो गया, पौन घन्टेमे हो जाना चाहिए था । स्वाध्याय जल्दी खतम हो जाय तो अच्छा है । यद्यपि गृहस्थीके कार्यमे वे आरामसे घुटने टेके बैठे रहे, कोई परेशानी नहीं है । कितनी ही अडचनें हो, फिर भी उनको परेशानी नहीं होती है । हे आत्मन् ! अन्दाज कर लो कि जिसका जिसके ऊपर मन रमा है वहां चाहे जितने कष्ट हो कष्ट नहीं है और जिसका मन किसीके ऊपर नहीं है वहां यदि कष्ट भी नहीं है तो कष्ट कल्पनासे आ पडते हैं । कल्याणका उपाय सरल है । जरा अपनेको ज्ञानमात्र, सबसे निराला तो देखो । अपने भीतरके स्वरूपकी ओर देखो तो आत्मा भिन्न हो जायगी, परमात्मा हो जाओगे । यह मैं तो ऐसा ही हू इसलिए अब अपनेको सहज सत्यस्वरूपमे देखकर अपनेमे अपने आप विश्राम पाऊँ ।

॥ इति आत्मपरिचयन ॥

ब्रह्मचर्य-विंशतिका

ब्रह्मचर्यं परं दानम्, ब्रह्मचर्यं परं तपः ।

ब्रह्मचर्यं परं ज्ञानम्, ब्रह्मचर्यं परं महः ॥१॥

ब्रह्मचर्यं परं यानम्, ब्रह्मचर्यं परं हितम् ।

ब्रह्मचर्यं परं ध्यानम्, ब्रह्मचर्यं परं सुखम् ॥२॥

ब्रह्मचर्यं परं तेजः, ब्रह्मचर्यं परं बलम् ।

* ब्रह्मचर्यं परं श्रेयः, ब्रह्मचर्यं परं फलम् ॥३॥

ब्रह्मचर्यं परं सत्यम्, ब्रह्मचर्यं परो यमः ।

ब्रह्मचर्यं परं तत्त्वम्, ब्रह्मचर्यं परो वृषः ॥४॥

ब्रह्मचर्यं परा क्रान्तिः, ब्रह्मचर्यं परं व्रतम् ।

ब्रह्मचर्यं परा कीर्तिः, ब्रह्मचर्यं परं ऋतम् ॥५॥

ब्रह्मचर्यं परा भक्तिः, ब्रह्मचर्यं परो गुरुः ।

ब्रह्मचर्यं परा शक्तिः, ब्रह्मचर्यं परो गुणः ॥६॥

ब्रह्मचर्यं परं ज्योतिः, ब्रह्मचर्यं परा छविः ।

ब्रह्मचर्यं परं वृत्तम्, ब्रह्मचर्यं परं हविः ॥७॥

ब्रह्मचर्यं परं ब्रह्म, ब्रह्मचर्यं परं श्रुतम् ।

ब्रह्मचर्यं परं धाम, ब्रह्मचर्यं परं श्रितम् ॥८॥

ब्रह्मचर्यं परं रत्नम्, ब्रह्मचर्यं परो लयः ।

ब्रह्मचर्यं परं भद्रम्, ब्रह्मचर्यं परो जयः ॥९॥

ब्रह्मचर्यं परा शान्तिः, ब्रह्मचर्यं परा निधिः ।

ब्रह्मचर्यं परा क्षान्तिः, ब्रह्मचर्यं परा विधिः ॥१०॥

ब्रह्मचर्यं परं मन्त्रम्, ब्रह्मचर्यं परो जयः ।

ब्रह्मचर्यं परं तन्त्रम्, ब्रह्मचर्यं परं वपुः ॥११॥

ब्रह्मचर्यं परा सिद्धिः, ब्रह्मचर्यं परा गतिः ।
 ब्रह्मचर्यं परा ऋद्धिः, ब्रह्मचर्यं परा नतिः ॥१२॥
 ब्रह्मचर्यं परो योगः, ब्रह्मचर्यं परो दमः ।
 ब्रह्मचर्यं परो भोगः, ब्रह्मचर्यं पर शमः ॥१३॥
 ब्रह्मचर्यं पर शीलम्, ब्रह्मचर्यं परं क्रतु ।
 ब्रह्मचर्यं पर सत्त्वम्, ब्रह्मचर्यं पर सुहृत् ॥१४॥
 ब्रह्मचर्यं पर स्वास्थ्यम्, ब्रह्मचर्यं पर पदम् ।
 ब्रह्मचर्यं पर क्षेमम्, ब्रह्मचर्यं पर वरम् ॥१५॥
 ब्रह्मचर्यं परं यज्ञम्, ब्रह्मचर्यं पर शिवम् ।
 ब्रह्मचर्यं पर दुर्गम्, ब्रह्मचर्यं पर धनम् ॥१६॥
 ब्रह्मचर्यं पर सारम्, ब्रह्मचर्यः परा शुचि ।
 ब्रह्मचर्यं पर साम्यम्, ब्रह्मचर्यं परा रवि. ॥१७॥
 ब्रह्मचर्यं परं कृत्यम्, ब्रह्मचर्यं परो रसः ।
 ब्रह्मचर्यं पर साध्यम्, ब्रह्मचर्यं पर वचः ॥१८॥
 ब्रह्मचर्यं पर स्थानम्, ब्रह्मचर्यं परा धृतिः ।
 ब्रह्मचर्यं पर मानम्, ब्रह्मचर्यं परा रति ॥१९॥
 ब्रह्मचर्यं पर वीर्यम्, ब्रह्मचर्यं पर रहः ।
 ब्रह्मचर्यं पर वित्तम्, ब्रह्मचर्यं पर यशः ॥२०॥

आर्या

आचरति ब्रह्मचर्यं मनसा कायेन यो नर सततम् ।
 भजते युगम् स्वास्थ्यं सहजानन्दात्मकं पदं नियमात् ॥२१॥

॥ इति श्री ब्रह्मचर्यविशतिका ॥

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक मनोहर जी वरणी

82 'सहजानन्द' महाराज विरचितम्

सहजपरमात्मतत्त्वाष्टकम्

॥ शुद्ध चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥

यस्मिन् सुधाग्नि निरता गतभेदभावाः, प्रापुर्लभन्त अचल सहज सुशर्म ।
एकस्वरूपममल परिणाममूल, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥१॥

शुद्ध चिदस्मि जपतो निजमूलमत्र, ॐ मूर्ति मूर्तिरहित स्पृशतः स्वतत्रम् ।
यत्र प्रयान्ति विलय विपदो विकल्पा, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥२॥

भिन्न समस्तपरतः परभावतश्च, पूर्णं सनातनमनन्तमखण्डमेकम् ।
निक्षेपमाननयसर्वविकल्पदूर, शुद्ध चिदस्मि परमात्मतत्त्वम् ॥३॥

ज्योतिः पर स्वरमकर्तुं न भोक्तुं गुप्त, ज्ञानिस्ववेद्यमकल स्वरसाप्तसत्त्वम् ।
चिन्मात्रधाम नियत सततप्रकाश, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥४॥

अद्वैतब्रह्मसमयेश्वरविष्णुवाच्य, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम् ।
यद्दृष्टिसश्रयणजामलवृत्तितान, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥५॥

आभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमश, भूतार्थबोधविमुखव्यवहारदृष्ट्याम् ।
आनन्दशक्तिदृष्टिबोधचरित्रपिण्ड, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥६॥

शुद्धान्तरङ्गसुविलासविकासभूमि, नित्य निरावरणमञ्जनमुक्तमीरम् ।
निष्पीतविश्वनिजपर्ययशक्ति तेज, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥७॥

ध्यायन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्धि, यद्दधानमुत्तमतया गदितः समाधि ।
यद्दर्शनात्प्रवहति प्रभुमोक्षमार्ग, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥८॥

सहजपरमात्मतत्त्व स्वस्मिन्नुभवति निर्विकल्प य ।

सहजानन्दमुवन्द्य स्वभवावमनुपर्यय याति ॥९॥

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी

‘सहजानन्द’ महाराज विरचितम्

सहजपरमात्मतत्त्वाष्टकम्

॥ शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥

यस्मिन् सुधाम्नि निरता गतभेदभावाः, प्रापुर्लभन्त अचलं सहज सुशर्म ।
एकस्वरूपममल परिणाममूल, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥१॥

शुद्ध चिदस्मि जपतो निजमूलमत्र, ॐ मूर्ति मूर्तिरहित स्पृशतः स्वतन्त्रम् ।
यत्र प्रयान्ति विलय विपदो विकल्पा, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥२॥

भिन्न समस्तपरतः परभावतश्च, पूर्णं सनातनमनन्तखण्डमेकम् ।
निक्षेपमाननयसर्वविकल्पदूर, शुद्ध चिदस्मि परमात्मतत्त्वम् ॥३॥

ज्योतिः पर स्वरमकर्तुं न भोक्तुं गुप्त, ज्ञानिस्ववेद्यमकल स्वरसाप्तसत्त्वम् ।
चिन्मात्रधाम नियत सततप्रकाश, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥४॥

अद्वैतब्रह्मसमयेश्वरविष्णुवाच्य, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम् ।
यद्दृष्टिसश्रयणजामलवृत्तितान, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥५॥

आभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमश, भूतार्थबोधविमुखव्यवहारदृष्ट्याम् ।
आनदशक्तिदृशिबोधचरित्रपिण्ड, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥६॥

शुद्धान्तरङ्गसुविलासविकासभूमि, नित्य निरावरणमञ्जनमुक्तमीरम् ।
निष्पीतविश्वनिजपर्ययशक्ति तेज, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥७॥

ध्यायन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्धि, यद्बुद्धानमुत्तमतया गदित. समाधिः ।
यद्दर्शनात्प्रवहति प्रभुमोक्षमार्गं, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥८॥

सहजपरमात्मतत्त्व स्वस्मिन्ननुभवति निर्विकल्प य ।

सहजानन्दसुवन्द्य स्वभावमनुपर्यय याति ॥९॥

